

سُورَةُ الْاِمْرَانِ

معنی
سُورَةُ كَهْفِ كَامُطَالَعَةِ تَفْسِيرِ
قرآنِ حَشِدِ قَدِيمِ تَارِخِ، جَدِ
مَعْلُومَاتِ اَوْرِ حَالَاتِ حَاضِرِہ
کی روشنی میں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
ترجمہ
مولانا محمد احسنی ندوی

مجلس نشریات اسلام آباد کے سہ ماہیہ لکچری

مَعْرَکَةُ اَیْمَانٍ وَمَادِیَّتِ

سورۂ کہف کا مطالعہ، تفسیر، قرآن، حدیث، قدیم تاریخ
جدید معلومات، اور حالاتِ حاضرہ کی روشنی میں

تالیف

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ

مولانا محمد الحسنی ندوی

مدیر البعث الاسلامی

مجلسِ نشریاتِ اسلام اسکے ۳۰ ناظم آباد مینشن، ناظم آباد کراچی ۱۸

پاکستان میں جملہ حقوق طباعت و اشاعت
محفوظ رہی ندوی محفوظ ہیں۔

نام کتاب	_____	معرکہ ایمان و مادیات
تصنیف	_____	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
کتابت	_____	ظہیر احمد کاکوروی
طباعت	_____	ولائی پرنٹنگ پریس۔ کراچی
صفحات	_____	۱۹۰ صفحات
ٹیلیفون : ۱۸۱۴-۶۶۰		

اسٹاکسٹ: مکتبہ ندوہ قاسم سٹراڈو بازار کراچی فون ۲۶۳۸۹۱۴

ناشر

فضلہ رفیعہ ندوہ

مجلس نشریات اسلام ۱-۲-۳ ناظم آباد منشن: ناظم آباد کراچی

معرکہ ایمان و مادیت

کویت
لکھنؤ
لکھنؤ

(پہلا ایڈیشن ۱۹۷۱ء)
(پہلا ایڈیشن ۱۹۷۲ء)

عربی
اردو
انگریزی

فہرست عنوانات کتاب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۴	مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کہف میں فرقہ	۴۴	پیش لفظ
۴۹	تاریخ اپنے کو بار بار دہراتی ہے	۱	سورہ کہف سے میرا تعلق
۵۱	بت پرستی و بے قیدی کی حکومت میں	۳	محمد آفر کے فتنوں سے سورہ کہف کا تعلق
۵۳	انقلابی مومن	۴	سورہ کا صرف ایک موضوع ہے
۵۶	عقیدہ کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر عقیدہ	۷	دجال کی شخصیت کی کلید
۵۷	ترک وطن کا صحیح طریقہ		تہذیب تمدن کی تشکیل اور انسانیت کی تہائی
۵۸	ایمان و جو انخروی اور فرار الی التمر کا انعام	۹	میں عیسائیت و یہودیت کا مل جل کر دار
۶۲	ایمانی غار کی زندگی	۱۵	سورہ کہف کے چار حصے
۶۳	روم میں حالات کی تبدیلی	۱۶	کائنات کے دو نظریے
۶۶	کل کے جلا وطن آج کے ہیرو	۲۰	سورہ کہف ایمان اور مادیت کی کشمکش کی کہانی
۷۰	مادیت پر ایمان کی فتح	۲۰	اصحاب کہف
	دجالی تہذیب میں مادیت اور اسکے علمبرداروں	۲۰	سیحی لٹریچر اور مذہبی کہانیوں پر اہل صحابہ کہف کا تذکرہ
۷۳	کی عظمت و تقدیس	۳۷	قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۰۹	ایمان بالآخرت اور بیانیت میں کئی روشنیاں		غلو اور انتہا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے
۱۱۱	حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ	۷۴	
۱۱۳	عجیب و غریب حالات	۷۶	عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے
۱۱۴	حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں	۷۹	دوباغ والے کا قصہ
	علم انسانی کمال اور حقیقت اشیا تک نہیں	۸۰	مادی نظریات اور اس کی کوتاہ نظری
۱۱۷	پہنچ سکتا	۸۲	ایمانی طرز فکر
۱۱۸	مادی طرز فکر کو چیلنج	۸۴	سورہ کی روح اور قصہ کی کلید
۱۱۹	ذوالقرنین اور آہنی پشت کی تعمیر	۸۶	مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر اعتماد
۱۱۶	صالح اور صالح بادشاہ	۸۷	ارادۃ الہی پر ایمان و اعتماد
۱۳۱	حکیم دواناموں کی بصیرت اور دینی سمجھ	۸۹	دوباغ والے کا شرک
۱۳۳	خال کا ننگ بننا و مغربی تہذیب کا مزاج ہے	۹۰	عہد حاضر کا شرک
۱۳۴	مادی تمدن کا نقطہ اختتام	۹۳	دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں
۱۳۶	دجال علامت کفر و فساد اور تباہ کاری	۱۰۰	آسمانی مذاہب اور مادی فلسفوں کا فرق
۱۳۹	زندگی اور معاشرہ پر دجال کا اثر	۱۰۲	مدرسہ نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار
۱۴۱	وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں		جدید ہنسیت اور عقیدہ آخرت کی کمزوری
۱۴۳	علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری	۱۰۶	ترجمانی
۱۴۷	نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز	۱۰۷	نبوت کی دعوت اور اصلاحی تحریکیات کا فرق
۱۴۸	آخری بات	۱۰۸	قوت کا شریک اور بہت پیش قدمی کا سبب براہِ حرکت

پیش لفظ

پیش نظر کتاب "معرکہ ایمان و مادیت" را قلم سطور کی عربی کتاب الصرا ع بین الایمان والمادیة " کا اردو ترجمہ ہے، یہ کتاب ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۱ء) میں دارالقلم، کویت، کی طرف سے شائع ہوئی، ترجمہ کی خدمت مصنف کی اکثر عربی کتابوں کی طرح اس کے برادرزادہ عزیز مولوی محمد احسنی ریڑ البعث الاسلامی نے انجام دی، آیات کا ترجمہ زیادہ تر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ترجمان القرآن سے ماخوذ ہے، اسلئے کہ وہ ترجمہ کتاب کی زبان اور طرز تحریر سے زیادہ میل کھاتا تھا، جہاں ان کا ترجمہ نہیں ملا وہاں دوسرے تراجم قرآن مثلاً "تفہیم القرآن" مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، نیز حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے ترجمہ سے مدد لی گئی ہے۔

یہ کتاب کس طرح وجود میں آئی، اور اس کے مضامین اور مطالب کس طرح ارتقاء و تکمیل کی منزلوں سے گزرے، اس تفسیر و تشریح کی نوعیت کیا ہے، اس کے مضامین کے مآخذ کیا ہیں، اور کن حضرات کی تحقیقات اور غور و فکر سے اس میں مدد ملی، اسکا عصر طرز

ح

کے حالات سے کیا تعلق ہے، اور اس سورہ سے کیا رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے،
ان سب سوالات کا جواب آپ خود اس کتاب میں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے
امید ہے کہ یہ کتاب اس سورہ کے علوم و حقائق پر غور کرنے اور قرآن مجید کے عام فہم و تدبر
میں مدد دیگی، و ما توفیقی الا باللہ

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ عسکرم الشہ

رائے بریلی

۲۳ محرم ۱۳۹۲ھ

۱۰ ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سورہ کہف سے میرا تعارف

جمعہ کے روز جن سورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے، ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے، حدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس میں سورہ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو وہاں سے

لے یہ معمول دراصل میری والدہ صاحبہ مرحومہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے وہ ہمیشہ مجھے اس کی تاکید کرتی تھیں کہ جمعہ کے روز میں سورہ کہف ضرور پڑھوں، وقتاً فوقتاً وہ میرا محاسبہ بھی کرتی رہتی تھیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ سورہ مجھے اسی طرح پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی، والدہ مرحومہ خود حافظ قرآن تھیں اور اپنے دینی مطالعہ اور ثقافت میں بھی ممتاز تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری کا بھی بہت اچھا اور پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا، ان کی مناجاتوں، دعاؤں اور درود و سلام کے مجموعے ان کے یقین و اعتماد اور سذول کے ترجمان ہیں، اور شعری محاسن سے بھی خالی نہیں جہاں ^{۱۳۳۵ھ} ^{۱۳۳۵ھ} میں انتقال فرمایا،

حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا اس سورہ میں واقعی ایسے معانی و حقائق اور ایسی تنبیہیں یا تدبیریں ہیں جو اس فتنہ سے بچا سکتی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے، اور اپنی امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور جو وہ سب سے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے بارہ میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ما بین خلق ادم الى قيام الساعة امر اکبر من الدجال (آدم کی پیدائش سے قیام قیامت تک دجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے)

۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح وہ نازل ہوئی اس کے بعد دجال ظاہر ہوا تو وہ اس پر قابو نہ پاسکے گا یا اس کو قابو میں لانے کا کوئی راستہ اسکو نہ مل سکے گا (متزر رک للہاکم) ابن مردودیہ اور محدث ضیائے مختارہ میں حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا وہ آٹھ دن تک فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال نکلا تو اس کے فتنہ سے بھی مامون رہے گا حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی دس پہلی آیتیں (ایک دوسری روایت میں آخری دس آیتوں کا ذکر ہے) پڑھے گا وہ دجال مسیح کے فتنہ سے محفوظ رہے گا (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، آخر الذکر نے تین آیتوں کا ذکر کیا ہے) سند احمد میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا (ج ۷ ص ۲۲۷-۲۲۹) نسائی میں ہے کہ جو سورہ کہف کی دس آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لئے دجال سے امن و حفاظت کا ذریعہ بنیں گی (اس ضمنوں کی بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں) ۲۔ صحیح مسلم (روایت عمران بن حصین)

میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو کتاب اللہ اور اسکے اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے) قرآن کی ساری سورتوں میں آخر اسی سورہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟

عہد آخر کے فتنوں سے سورہ کہف کا تعلق

مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لئے بیتاب ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے، اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سورہ سے کیا معنوی تعلق ہے؟ قرآن مجید میں چھوٹی بڑی (قصائر مفصل اور طوالت مفصل) ہر طرح کی سورتیں موجود تھیں کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس سورہ کا انتخاب کیا گیا اور یہ زبردست خاصیت صرف اسی سورہ میں رکھی گئی۔

لے بہت سے علماء راہبین اور صف اول کے محدثین و مفسرین نے اسی طرز فکر اور ملک کو اختیار کیا ہے اور اس پر غور کر نیکی بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس سورہ کا دجالی فتنہ سے خاص معنوی تعلق ہے علامہ محمد طاہر یثربی (۱۹۶۴ء) نے مجمع بحار الانوار میں بعض متقدمین سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حدیث میں سورہ کہف کی دجال سے حفاظت کے معاملہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، جو آخری زمانہ میں بکے گا جس طرح اصحاب کہف کی اس ظالم بادشاہ سے حفاظت ہوئی یا ہر اس حال سے جو فریب و طمع سازی اور تلبیس کا لیتا ہو اسکی وجہ و عجیب معاملات اور نشانیاں ہیں، جو اسکی آیات میں پوشیدہ ہیں جو اس میں تدبیر سے کام لے گا وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ ہوگا، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا یہ امتیاز کسی ایسی خاصیت اور تاثیر کی وجہ سے ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے (مجمع بحار الانوار، مادہ "دجل")

بجائے مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ یہ سورہ قرآن کی ضرور ایسی منفرد سورہ ہے جس میں عہد آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا، اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کروہ زہریلے اثرات کا توڑ کر سکتا ہے، اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفا یاب کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معانی کو اپنے جان و دل میں اتار لے (جس کا راستہ اس سورہ کا حفظ اور کثرت تلاوت ہے) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔

اس سورہ میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ دجال کو نامزد کر سکتی ہیں اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہیں، جس پر اس کا فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے، مزید برآں یہ کہ یہ سورہ ذہن و دماغ کو اس فتنہ کے مقابلہ کے لئے تیار کرتی ہے، اور اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے، اس میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ ہے جو دجالیت اور اسکے علمبرداروں کے طرز فکر اور طریقہ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کیساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے،

سورہ کا صرف ایک موضوع ہے

اجمالی طور پر اس ذہن و خیال کو لے کر میں اس سورہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوں، جیسے وہ میرے لئے بالکل نئی ہے میں یہ چراغ (یعنی اس سورہ کے

متعلق میرے ابتدائی ذہنی نقوش) لے کر اس کے مضامین و مشتملات کی جستجو میں نکل پڑا، اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ معانی و حقائق کا ایک نیا عالم ہے جس سے میں اب تک نا آشنا تھا، میں نے دیکھا کہ پوری سورہ صرف ایک موضوع پر مشتمل ہے جس کو میں ایمان و مادیت کی کشمکش "یا غیبی قوت اور عالم اسباب" سے تعبیر کر سکتا ہوں، اس میں جتنے اشارے، حکایات و واقعات اور مواعظ اور تمثیلیں گزری ہیں، وہ سب انھیں معانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کبھی کھل کر کبھی درپردہ۔

مجھے اس نئی دریافت یا نئی فتح سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے احجاز کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا، مجھے اس کا اندازہ نہ تھا کہ یہ کتاب جو چھٹی صدی عیسوی میں (یعنی آج سے تیرہ سو برس سے بھی زیادہ پہلے) نازل ہوئی اس دجالی تمدن و تہذیب کی (جو سترہویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئی اور پر دان چڑھی اور بیسویں صدی میں پک کر تیار ہوئی) نیز اس کے نقطہ عروج اور اختتام اور اس کے رہبر اعظم کی جس کو نبوت کی زبان میں "دجال" کہا گیا ہے) ایسی سچی اور بولتی ہوئی تصویر انسانوں کے سامنے پیش کر دے گی۔

آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد تفسیر تھا یہ مضامین و معانی ایک مقالہ کی شکل میں میرے قلم سے نکلے اور رسالہ "ترجمان القرآن" میں شائع ہوئے جو اس زمانہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ادارت میں حیدرآباد سے نکلتا تھا، اسی زمانہ میں مجھے مولانا سید منظر حسن گیلانی

رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اس وقت جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات کے صدر تھے قیام کا موقع ملا، یہ ۱۳۶۶ھ (۱۹۳۶ء) کی بات ہے، میرا ہرات کو مولانا سے علمی مذاکرہ ہوتا، انھوں نے ذکر کیا کہ یہ مختصر مضمون ان کی نظر سے گزرا ہے، ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اس موضوع پر (حسب معمول) بہت تفصیل کیساتھ لکھ رہے ہیں، اور اس کو اشاعت کے لئے "الفرقان" میں بھیجیں گے، مولانا کے انتقال کے موقع پر جب "الفرقان" کا ضخیم نمبر شائع ہوا تو یہ طویل مقالہ پورا اس میں شامل تھا۔

اس مقالہ نے جو اتنے زمانہ کے بعد شائع ہوا اس سورہ پر دوبارہ غور کرنے اور کچھ لکھنے کی تحریک پیدا کر دی، اور یہ خیال ہوا کہ اس عظیم اور اہم سورہ کا عہد آخر کے فتنوں، تحریکوں، دعوتوں، فلسفوں اور فکری رجحانات اور خاص طور پر دجانی فتنہ سے جو تعلق ہے اس پر روشنی ڈالی جائے اور اس کے اندر جو عبرتیں، اسباق، نشانیاں اور علامات پوشیدہ ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا میں نے اس کو قلمبند کرنا شروع کیا، مولانا گیلانی (جن کی باقاعدہ شاگردی کی سعادت سے میں محروم رہا لیکن ان کو اپنے اساتذہ و شیوخ میں سمجھتا رہا، اور وہ بھی ہمیشہ مجھے اپنا ایک عزیز بھائی سمجھتے رہے اور بہت شفقت و تعلق کا معاملہ فرماتے رہے) کے اس مقالہ میں نکات علمی، بلیغ اشارات اور لطائف قرآنیہ کا جو قیمتی ذخیرہ تھا، اس سے مجھے بڑی مدد ملی، اس سورہ کے بارہ میں جو کچھ آگے آئے گا وہ مفسرین کے مخصوص طریقہ پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ صرف تاثرات اور واردات کا مرقع اور سورہ

دجال کی شخصیت کی وہ کلید جس سے اس کے سارے بند قفل کھل جاتے ہیں، اور اس کی گہرائیاں بھی سطح آب پر آجاتی ہیں، اور جو اس کو شر و فساد اور کفر و الحاد کے دوسرے تمام علمبرداروں میں نمایاں کرتی ہے وہ یہی ”دجالؑ“ کا مخصوص لقب اور وصف ہے جو اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے، دجل اور دجالیت ایسا منحور ہے جس کے گرد اس کی پوری شخصیت اور اس کے تمام پردہ گرام، مظاہر، سرگرمیاں اور اعمال گردش کر رہے ہیں، اور اس کے ہر فعل پر اس کا سایہ ہے،

اسے ابن منظور نے سان العرب میں لکھا ہے کہ الداجل کے معنی جلسا ساز اور جھوٹے گئے ہیں اور اسی سے دجال بنایا گیا ہے، وصال کو مسیح کذاب بھی کہا گیا ہے اس لئے کہ اس کا اصل اس کا جھوٹا سحر ہے، ابن خالویہ کہتے ہیں کہ دجال کی تشریح کسی نے اتنی ابھی نہیں کی جتنی ابو عمرو نے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انھوں نے کہا کہ دجال جلسا ساز اور ملع ساز کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وجعلنا السین یعنی تم نے تلوار پر ملع سازی کی اور اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا، از ہری کہتے ہیں کہ ہر کذاب دجال ہے، اجل کسی نفلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں، چنانچہ اسی لئے سونے کے پانی کو بھی دجال کہتے ہیں، وصال کو اس سے تشبیہ اس لئے کی گئی کہ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا، ابو العباس کہتے ہیں، وصال اس کو اس لئے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو فریب میں ڈالے گا اور باطل کو خوشنود آراستہ کر کے پیش کرے گا،

(لسان العرب باختصار)

عہد حاضر کی مادی تہذیب کا بھی سب سے بڑا حربہ یہی ملمع سازی اور
 قریب کاری ہے، اور اس کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو اس کے
 اثر سے آزاد نہیں چھوڑا، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، نام ان کے برعکس رکھے جاتے
 ہیں، اصطلاحات اور پرشکوہ الفاظ کا بکثرت رواج ہے، ظاہر و باطن کا ایک دوسرے
 سے کوئی تعلق نہیں، آغاز و انجام، تمہید و اختتام، علمی نظریات اور عملی تجربوں میں
 یکسانیت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، یہی حال ان فلسفوں اور نعروں کا ہے،
 جنہوں نے مذاہب کی جگہ لے لی ہے، اور انسانوں کے دل و دماغ کو مسحور کر رکھا
 ہے، اس کے زعماء کے اقوال و بیانات کے گرد تقدیس کا ایک ہالہ قائم کر دیا گیا
 ہے، اور ان کی عقیدت و محبت دل میں تہ نشین ہو چکی ہے، ان کے افکار و خیالات
 کی برتری و بالاتری اور عصمت و تقدس میں شبہ کرنا رجعت پسندی کی علامت، امریکی
 اور محسوس و مشہور چیز کا انکار سمجھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ذہین و ذکی، اعلیٰ درجہ
 کے اہل علم اور غیر معمولی صلاحیت کے اہل فکر و نظر بھی اس معاملہ میں مغالطہ اور
 قریب نظر کا شکار ہیں اور وہ بھی ان فلسفوں اور تحریکوں کے گن گانے لگے ہیں، اور

لے حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ وہ حال اس طرح بچکے گا کہ اسکے ساتھ آگ ابد پانی ہوگا، جسکو
 لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، جسکو آگ سمجھیں گے وہ شیریں پانی ہوگا (مسلم کتاب نفق
 و اشراط الساعۃ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اسکے ساتھ جنت و دوزخ کی طرح کوئی چیز ہوگی
 جسکو وہ جنت بتائیگا وہی دراصل دوزخ ہوگی،

یعنی مثلاً حریت، اشتراکیت، جمہوریت، معیار زندگی کی بلندی، معاشی خوشحالی، فلاحی ریاست،
 انسانی حقوق، یہاں تک کہ تمدن و تہذیب، فنون لطیفہ اور قانون دستور جیسے الفاظ مضر نہ دیکھیں کہ اس پر استعمال کیے جاتے
 ہیں۔

ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں، وہ اس کے علمبرداروں اور لیڈروں کے جذبہٴ اخلاص اور صداقت کا امتحان لئے بغیر بڑے یقین و گرجوشی کے ساتھ اس کے داعی بن چکے ہیں، اور اخلاقی جرأت کے ساتھ ان کی کامیابی اور ناکامی کا حساب لگائے بغیر اور ان نظریات کے نتیجہ میں انسانیت کے نفع و نقصان کا غیر جانبدارانہ اور صحیح جائزہ لئے بغیر اس کے ہمنوا و ہم آواز ہیں اور یہ دیکھنے کے روادار نہیں کہ ان تحریکوں کے نتیجہ میں حقیقی کامیابی اور فطری حقوق انسانیت کو حاصل ہوتے بھی ہیں، یا نہیں؟ یہ سب اسی وصل و فریب کا اثر اور سحر ہے جس میں ”دجال اکبر“ اپنے پیشرو چھوٹے دجالوں، فریب کاروں اور طمع سازوں سے آگے ہوگا، خواہ وہ تاریخ کے کسی دور میں گزرے ہوں۔

یہ دجالی اور پرفریب روح اس تہذیب میں اس وجہ سے داخل ہوئی اور سرایت کر گئی کہ اس نے بھی نبوت، آخرت، غیب، خالق کائنات اور اس کی قدرت کا ملہ پر ایمان اور اس کی شریعت و تعلیمات کا بالکل مخالف رخ اختیار کیا، جو اس ظاہری پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا اور صرف ان چیزوں سے دلچسپی رکھی جو انسان کو جسمانی لذت، فوری منفعت اور ظاہری عروج و غلبہ سے ہمکنار کر سکیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پروردگار نے اس میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس میں جتنے عبرت انگیز واقعات و حقائق گزرے ہیں وہ اسی مرکزی نقطہ سے وابستہ ہیں، اور ایک لڑی میں پیوست ہیں۔

تہذیب تمدن کی تشکیل و انسان کی رہنمائی میں عیسائیت و یہود کا ملنا جلنا کردار ہیں انہیں انہوں نے اس حقیقت کا اعلان کرنا پڑے گا، کہ عیسائیت (جس نے

قرون مظلمہ کے بعد یورپ کی قیادت کی) اور جذبہ انتقام میں سرشار باغی یہودیت کا کردار (عقائد میں بنیادی اختلاف کے باوجود) بہت ملتا جلتا رہا ہے، اور یہ دونوں مذاہب تہذیب انسانی کا رخ ایسی مکمل اور انتہا پسندانہ مادیت کی طرف پھیرنے میں (جو انبیاء کی تعلیمات اور روحانیت سے بالکل آزاد ہو) اور انسانیت کے مستقبل پر اثر انداز ہونے میں برابر کے شریک کار اور ذمہ دار رہے، عیسائی اقوام نے جو کلیسا اور یورپ کی بالادستی سے آزاد ہو چکی تھیں، اور جن کا رشتہ اصلی عیسائیت سے (جو صلح پسند اور توحید خالص کی داعی تھی) اگر منقطع نہیں تو کمزور ضرور ہو گیا تھا یہ تیز رو اور انتہا پسندانہ مادی رخ اختیار کیا، اور بالآخر جدید علمی اکتشافات اور تباہ کن ایجادات کے نتیجے میں پوری دنیا اور انسانیت ایک عظیم خطرہ سے دوچار ہے، اور علم و جذبات، عقل و ضمیر اور صنعت و اخلاق کے درمیان توازن اور ضروری تناسب یکسر مفقود ہو چکا ہے۔

عہد آخر میں یہودیوں نے (مختلف اسباب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے) علم و فن اور ایجادات و اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انھوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا اور ادب و تعلیم، سیاست و فلسفہ، تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آ گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے مغربی تہذیب (جو مغربی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی، جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہو گا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر و رسوخ مغربی معاشرہ میں

کس قدر بڑھ چکا ہے، اب یہ تہذیب اپنے تمام سرمایہ علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تخریب و فساد اور تلبیس و دجل کے آخری نقطہ پر ہے، اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جن کو اہل مغرب نے سرانگھوں پر بٹھایا اور ان کے دندس خفیہ مقاصد، انتقامی طبیعت اور تخریبی مزاج سے غافل و بے پرواہ ہو کر ان کی جڑوں کو اپنے ملکوں میں خوب پھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اور ان کے لئے ایسی سہولتیں اور مواقع فراہم کئے جو طویل صدیوں سے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکے ہوں گے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا ابتلا ہے، اور نہ صرف عربوں کے لئے (جو ان کو بھگت رہے ہیں، اور نہ صرف اس محدود قریب کے لئے جہاں موت و زیست کی کشمکش برپا ہے) بلکہ ساری دنیا کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔

غالباً ان ہی وجوہ کی بنا پر اس سورہ کا عیسائیت و یہودیت سے گہرا تعلق ہے، بلکہ سورہ کا آغاز ہی عقیدہ عیسائیت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی
عَبْدِہٖ الْکِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ
عِوٰجًا فِیْمَا لَیْنٰذِرًا سَاسِیْدًا
مِّنْ لَّدُنْہٗ وَ یُشِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ
یَعْمَلُوْنَ الصَّالِحٰتِ اَنْ لَّہُمْ
اُجْرًا اَحْسَنَہٗ مَا کُنْتَ فِیْہٖ اَبْدًا
وَ یُنِذِرُ الَّذِیْنَ قَالُوْا اَتَّخِذُ اللّٰہُ

ساری تائشیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بند
پر الکتاب اتاری (یعنی قرآن اتارا) اور
اس میں کسی طرح کی بھی کمی نہ رکھی، بالکل سیدھا
بات (ہر طرح کے بیچ و خم سے پاک) اور اس
اتاری کہ لوگوں کو خبردار کرے، اللہ کی جانب
سے ایک سخت ہونٹا کی (ان پر) آسکتی ہے،
اور مومنوں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں،

وَلَدَانَا مَا أَهْمُهُمْ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
لَا بَابِهِمْ كِبَرٌ وَلَا تَخْجُجُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا كَذِبٌ ۖ

خوش خبری دیدے کہ یقیناً ان کے لئے بڑی
ہی خوبی کا اجر ہے، ہمیشہ اس میں خوش حال
رہیں گے۔

نیز ان لوگوں کو متنبہ کر دے جنہوں نے
(ایسی سخت بات منہ سے نکالی کہ) کمال اللہ بھی
اولاد رکھتا ہے! اس بارے میں انہیں کوئی
علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس
کوئی علم تھا، کیسی سخت بات ہے جو ان کی
زبانوں سے نکلتی ہے! یہ کچھ نہیں کہتے، مگر

سرتاسر جھوٹ!

اس تہذیب کی جو عیسائیت کی گود میں پٹی اور بڑھی اور اس کی سرپرستی
میں پروان چڑھی، دوسری پہچان یا خصوصیت اس محدود و فانی زندگی سے حد سے
بڑھا ہوا تعلق، اس کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ اور طویل بنانے کا شوق، اس کی
عظمت میں غلو و مبالغہ اور اس کے سوا تمام اخلاقی قدروں، عظمتوں اور نعمتوں
کی نفی، اور مادی اسباب و وسائل اور ذخائر پر قبضہ و اقتدار پر انحصار اور اس میں
مکمل انہماک اور استغراق ہے، یہ وہ نقطہ ہے، جہاں یہودیت اپنی ساری عیسائیت
دشمنی اور رقابت کے باوجود اس کے ساتھ آکر شریک ہو گئی ہے۔

توریت بھی اخروی زندگی پر یقین اور اس کے لئے تیاری، عالم آخرت

کی ابدی سعادت کے حصول کے لئے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال، اور جنت کی نعمتوں اور خدا کے انعامات کا ذوق و شوق پیدا کرنے والی چیزوں کے بیان، اس دنیا کی بے حقیقی اور عمر کی بے ثباتی کی تشریح، اقتدار پرستی اور توسیع پسندی کے جذبہ کی مذمت، زمین میں تخریب و فساد کی مانعت، زہد و قناعت اور دنیا و متاع دنیا سے کم سے کم وابستگی کی دعوت سے اس طرح خالی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، اس کا طرز ان آسمانی صحیفوں کے طرز سے بالکل جدا نظر آتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور جن کی اصل روح محبت دنیا کی مذمت اور آخرت کی دعوت ہے۔

اس لحاظ سے اگر یہودیت کی تاریخ صرف مادی قوت، رقابت و مابقت دولت کی ہوس، نسلی غرور، اقتدار پرستی اور قومی تکبر کی تاریخ میں ڈھل گئی ہے تو تعجب نہ ہونا چاہئے، یہ ذہنیت یہود کی مذہبی کتابوں، ان کے ادب و لٹریچر، انکی ایجادات و اختراعات ان کے انقلابات و تحریکات اور افکار و خیالات ہر چیز سے عیاں ہے، اور زم دلی، تواضع، ضبط نفس، خود شکنی، دنیاوی زندگی سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، آخرت کی طلب اور انسانیت پر رحم و شفقت کا کوئی شائبہ ان کے قومی نظام میں نہیں پایا جاتا۔

اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک اور فرزندگی کے عقیدہ کی جو عیسائیت کی طرف منسوب ہے سخت مذمت فرمائی ہے اور دنیاوی زندگی کی پرستش، اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے، اور ہر چیز سے کٹ کر اس میں مست و بیخو رہنے پر سخت تنبیہ کی ہے اور اس کی بنیادی کمزوری اور بے ثباتی کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لَهَا لِيُنْظَرُوا هُمْ وَأَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَإِنَّا لَنَجْأِعِلُونُ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا
جُرْزَلًا

روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے، اسے ہم نے
زمین کی خوشنالی کا موجب بنایا ہے، اور اسلئے
بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں،
کون ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے
ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہی ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے
اسے (نا بلند کر کے) چٹیل میدان بناتے ہیں

دنیا کے پرستاروں، منکرین آخرت اور اہل غفلت پر نکیر کرتے ہوئے ارشاد ہے
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
الَّذِينَ صَلَّى سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُجْسِنُونَ
صُعَاعًا

(اے پیغمبر!) تو کہہ دے ہم تمہیں خبر دیدیں، ان
لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد
ہوئے، وہ جن کی مادی کوششیں دنیا کی زندگی
میں کھولی گئیں، اور وہ اس دھوکے میں پڑے

ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے ہیں!

اسی طرح عقیدہ آخرت، ایمان بالغیب اور خالق کائنات اور اس کی قدرت
کا طر پر ایمان، سورہ کے اول و آخر بلکہ اس کے تمام حصوں پر محیط ہے، یہ وہ عقیدہ
نفسیات عقلیت اور مزاج ہے، جو مادیت کے مزاج و نفسیات سے یکسر مختلف
ہے، اس کے برعکس مادیت (جو صرف حس، مشاہدہ اور تجربہ پر اعتما د کرتی ہے،
اور دنیاوی منفعت جسمانی لذت اور قومی و نسلی زیادت و برتری کی قائل ہے)

اس سے ابا کرتی ہے اور اس سے متنفر ہے، بلکہ اپنی پوری قوت و صلاحیت کے ساتھ اس سے برسرِ پیکار ہے، یہ سورہ جس مادہ اور جو ہر پر مشتمل ہے اس کے اندر اس مادیت کا تریاق پہلے سے موجود ہے، جو تقدیر الہی سے سب سے زیادہ عیاں کے حصہ میں آئی اور پوری تاریخ میں وہ اس کے سب سے بڑے سرپرست داعی اور نگراں و ذمہ دار ثابت ہوئے، اس کے بعد اس کی تولیت و قیادت یہود کے ہاتھ میں رہی جو حضرت مسیح کے شروع سے دشمن اور ہر دور میں مسیحیت کے رقیب تھے، اور اب ان ہی یہودیوں کے ہاتھوں یہ تہذیب اپنی آخری بلندیوں تک پہنچے گی اور ان ہی میں دجال اکبر ظاہر ہوگا جو کفر و الحاد اور دجل و تبلیس کا سب سے بڑا علمبردار اور سارے دجالوں کا سردار ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سورہ اور خاص طور پر اس کے ابتدائی حصہ کی تلاوت اس کے فتنہ سے محفوظ رکھتی ہے، اس طرح سورہ کے آغاز و اختتام کے درمیان ایک ایسی لطیف مناسبت قائم ہو گئی ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، مجموعی طور پر سورہ کا تعلق فتنہ دجال سے بہت گہرا ہے اور اس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔

سورہ کہف کے چار قصے

یہ سورہ چار قصوں پر مشتمل ہے جو اس کے سنگ میل یا ستون کہے جاسکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ وہ محور ہیں جن کے گرد اس کی ساری تعلیم و موعظت اور دانش و حکمت گردش کر رہی ہے

۱۔ اصحاب کھٹ کا قصہ ۔

۲۔ صاحب الجنتین (دوباغ والے) کا قصہ

۳۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ

۴۔ ذوالقرنین کا قصہ ۔

یہ قصے جو اپنے اسلوب بیان اور سیاق و سباق کے لحاظ سے جدا ہیں مقصد اور روح کے لحاظ سے ایک ہیں، اور اس روح نے ان کو معنوی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ایک لڑی میں منسلک کر دیا ہے۔

کائنات کے دو نظریے!

یہ کائنات (عام حالات میں) طبعی اسباب و محرکات کی تابع ہے اور یہ اسباب اس میں اپنا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کائناتی طاقتیں ہیں جو اس کے نظام پر حاوی اور اس کے اندر جاری و ساری ہیں، یہ اسباب اور خواص اشیاء کبھی شاذ و نادر ہی اپنی خاصیت و تاثیر چھوڑتے ہیں، یا ان کا نشانہ غلط ہوتا ہے، اب لوگوں کی ایک تعداد وہ ہے جن کی نگاہ ان ظاہری اور قدرتی اسباب سے سمجھ نہیں گئی بلکہ اسی زندگی اور مادی اور محسوس دنیا میں اٹک کر رہ گئی، وہ سمجھنے لگے کہ نتائج ہمیشہ اسباب ہی سے وجود میں آسکتے ہیں، اور اسباب کے بغیر نتائج کا تصور ناممکن ہے، اور پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسباب و نتائج کے درمیان حائل ہو سکے اور اپنے آئندہ ارادہ کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی کر سکے اور بغیر اس کے مسببات کو وجود میں لاسکے اور ان کو بلا کسی تمہید مدد اور سہارے کے پیدا کر سکے،

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گروہ ان اسباب ظاہری میں پھنس کر رہ گیا اور ان کے ساتھ اس نے خدا کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اشیاء کی خاصیتوں اور اسباب و وسائل کے سوا اس نے ہر چیز سے انکار کیا، اس نے اس قوت کا انکار کیا جو اس کائنات کی بلا شرکت غیرے مالک و حاکم ہے اور اس کا حکم ساری دنیا پر نافذ ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی، اور حشر و نشر کا بھی اس نے انکار کیا اور اپنی ساری قوت و صلاحیت کائنات کی ان طبعی طاقتوں کی تسخیر اسباب و خواص کی دریافت، اور مادی وسائل کے استعمال میں صرف کر دی، اور اس کی فکر و آرزو اور تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا یہاں تک کہ ان چیزوں کی عظمت اور محبت اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گئی، اور اس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود بنالیا، مادہ اور قوت کے سوا وہ ہر چیز کا منکر ہو گیا، جب مقصد کی تکمیل اس کو آنکھوں سے نظر آنے لگی اور اس نے بعض چیزوں کو اپنے ارادہ کے تابع کر لیا اور اپنے تصرف و استعمال میں لے آیا تو اس نے کبھی زبان حال سے اور کبھی زبان قال سے اپنی الوہیت و ربوبیت کا بھی اعلان کرنا شروع کیا اپنے جیسے انسانوں کو اپنا بندہ اور غلام بنایا، ان کے خون، مال اور عزت و آبرو کے ساتھ جس طرح چاہا کھیل کھیلا، اور اپنے اغراض و خواہشات نفسانی اور اپنی سر بلندی و ناموسی کے لئے یا اپنی قوم کی عظمت کے نام پر، وطن کے نام پر اور پارٹی کے نام پر ان مظلوم انسانوں کے ساتھ جو چاہا سلوک کیا

اس کائنات کا دوسرا نظریہ پہلے نظریہ سے بنیاد اور طریقہ کار ہر چیز میں مختلف ہے، یہ نظریہ اس یقین پر قائم ہے کہ ان طبعی اسباب، قدرتی طاقتوں

اور خزانوں اور اشیاء کی خاصیتوں سے ماوراء بالا تراکیب غیبی قوت ہے جسکے ہاتھ میں ان اسباب و خواص کی زمام اقتدار ہے، اور جس طرح نتائج و ثمرات اسباب کے تابع ہیں، اسی طرح خود یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور حکم و اشارہ کے تابع محض ہیں، ارادۃ الہی ان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے ان کو آگے بڑھاتا اور چلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو مسببات سے جدا کر دیتا ہے، اس لئے کہ اسباب و مسببات دونوں یکساں طریقہ پر اس کے تابع و فرمانبردار ہیں، وہ خود مسبب الاسباب اور علت العلل ہے، اور اسباب اور علل کا سارا سلسلہ اسی کی ذاتِ عالی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔

کائنات کو پیدا کرنے اور اسباب کو وجود میں لانے کے بعد کائنات کی زمام ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی، اور سلسلۂ اسباب اس کی غلامی سے ایک لمحہ کے لئے آزاد نہیں ہوا، نہ اس نے اس سے سرتابی کی، نہ کبھی ایک خلاف علم بغاوت بلند کیا، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو عاجز کرنے پر قادر نہیں اسی نے اپنی حکمت بالغہ اور ارادۂ قادرہ سے اشیاء کو خواص سے اور مسببات کو اسباب سے اور مقدمات کو نتائج سے وابستہ کیا، وہی جوڑنے والا اور توڑنے والا ہے، مٹانے والا اور بنانے والا ہے، اور وہی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا اور لباسِ ہستی پہناتا ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ
 كُنْ فَيَكُونُ ۝
 جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اسکا معمول
 تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے

اس کے سامنے یہ حقیقت اچھی طرح آگئی کہ اس کائنات میں کچھ اور عوامل و محرکات ہیں، جو افراد و اقسام کی تقدیر پر اس سے کہیں زیادہ اثر انداز ہیں جتنے کہ یہ طبعی اور ظاہری اسباب، اسی طرح ان سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ ان طبعی اور مادی نتائج سے بہت زیادہ انقلاب انگیز ہوتے ہیں، جو اسباب سے وابستہ و مربوط ہیں۔

یہ عوامل و محرکات ایمان و عمل صالح، اخلاق عالیہ، خدا کی اطاعت و عبادت، عدل و انصاف، رحم و محبت اور اسی طرح کے دوسرے معنوی اسباب ہیں جو کفر و بغاوت، فساد فی الارض، ظلم و نفس پرستی اور گناہوں و معصیتوں جیسے معنوی اسباب کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔

اسباب طبعی کو ترک کئے بغیر اگر کوئی ان صالح معنوی اسباب کو اختیار کرے گا تو یہ کائنات اس سے مصالحت کرنے پر مجبور ہوگی، اور زندگی اپنی حقیقی لذت و صلاوت کے ساتھ اس کا ساتھ دیگی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور بعض موقعوں پر اسباب طبعی بھی اس کے پابند کر دیئے جائیں گے، اور خارق عادت چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی، اس کے برعکس جو دوسرے قسم کے غیر صالح اسباب سے اپنا تعلق رکھے گا اور صرف طبعی قوتوں پر اعتماد کرے گا اور اپنی پوری زندگی اسی بنیاد پر قائم کرے گا تو یہ کائنات اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گی، جو طاقتیں اس نے اپنے تابع کرنی ہیں وہ بھی اس کو دھوکہ دینے لگیں گی، وہ ہر لمحہ ان کی احتیاج میں رہے گا، اور یہ احتیاج برابر بڑھتی جائے گی، قدرت اس کے خلاف ہوگی، اور طبعی قوتیں اس کی راہ میں مزاحم ہوں گی،

سورہ کہف ایمان اور مادیت کی کشمکش کی کہانی ہے!

سورہ کہف دو نظریات، دو عقیدوں اور دو قسم کی نفسیات کی کشمکش کی کہانی ہے، ایک مادیت اور مادی چیزوں پر عقیدہ، دوسرے ایمان بالغیب اور ایمان بالآخر اس میں ان عقائد، اعمال و اخلاق اور نتائج و آثار کی تشریح کی گئی ہے، جو ان دونوں قسم کی نفسیات یا نظریات کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس اول الذکر نظریہ کو اختیار کرنے کے خلاف آگاہی دی گئی ہے، جو صرف مادہ اور اس کے مظاہر پر یقین رکھتا ہے، اور خدا اور غیبی قوتوں کا منکر ہے۔

اصحاب کہف کا قصہ

اب ان چاروں قصوں کی طرف آئیے، سب سے پہلے جو قصہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اصحاب الکہف والرحیم کا قصہ ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے، انسانی تاریخ میں اس قصہ کی کیا قیمت و افادیت ہے اور قرآن مجید نے اس شخصیت و اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کیا ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید کہانی بن گیا، اور اس کو تاریخ کے ہر دور میں برابر سنا اور سنایا جاتا رہا؟

مسیحی لٹریچر اور مذہبی کہانیوں میں اصحاب کہف کا تذکرہ

قبل اس کے کہ ہم اس قصہ کو قرآن مجید کے مخصوص معجزانہ اسلوب یا مقصد

بادقار انداز کلام اور اس بلاغتِ قرآنی کے آئینہ میں دیکھیں جو غیر ضروری باتوں اور فضول بحثوں سے پاک اور بالاتر ہے، ہم پہلے قدیم مذہبی صحیفوں اور ان روایتی داستانوں میں اس کا سراغ لگاتے ہیں، جو سینہ بسینہ چلی آرہی ہیں، اور جس کو ایک نسل دوسری نسل تک منتقل کرتی آئی ہے، اس کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس داستان اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعہ میں کہاں کہاں اشتراک ہے اور کس جگہ اختلاف!

اصحابِ کھف کا ذکر عہدِ عتیق کے صحیفوں میں نہیں ہے اس لئے کہ یہ واقعہ عیسائی تاریخ کے آغاز میں اس وقت پیش آیا جب توحید اور بت پرستی چھوٹنے کی دعوتِ مسیح علیہ السلام کے متبعین کے ذریعہ پھیل چکی تھی، اور عہدِ عتیق کے آخری صحیفے بھی مرتب ہو چکے تھے، اس قصہ میں قدرتی طور پر (خاص طور پر اس وجہ سے) کہ اس میں حضرت مسیحؑ کے متبعین کی جو انفرادی و استقامت پوری طرح عیاں ہے) کوئی ایسی چیز نہ تھی جو یوں لوگوں کو اس کے حفظ و نقل پر آمادہ کرتی، البتہ عیسائیوں کے لئے یہ بہت محبوب و پسندیدہ مذہبی قصوں میں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نسبت اور قصوں کے اس میں زیادہ حیرت انگیز اور پرکشش واقعات بیان کئے گئے تھے، مزید یہ کہ اس واقعہ سے مسیح علیہ السلام کے ابتدائی ماننے والوں کی مضبوطی و استقامت ان کی قوتِ ایمانی، اور عقیدہ و اصول کے لئے ان کی خود شکنی و قربانی، اور مسیحیت کی اولین صاف و پاکیزہ تعلیمات کی خاطر ان کی غیرت و حمیت کا بڑا ثبوت ملتا تھا، اور وہ آج بھی ایمان کی دہلی چٹکاری کو دوبارہ فروزاں کرنے، سوئی ہوئی غیرتِ ایمانی کو بیدار کرنے، مزاحمت اور مقابلہ کی طاقت پیدا کرنے اور جدوجہد

قربانی کے راستہ پر ڈالنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے، یہ عناصر جو اس قصہ کی اقداری خصوصیت ہیں طویل انسانی تاریخ میں اس کے بقا و دوام کے ضامن ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو روئے زمین کے اتنے بڑے رقبہ اور علاقہ میں شہرت قبولیت حاصل ہوئی، اور ایک عہد سے دوسرے عہد اور ایک نسل سے دوسری نسل تک اس کو برابر منتقل کیا جاتا رہا، اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ زمانہ سابق کے عیسائیوں نے اس کو کس طرح سمجھا تھا، اور بعد کے آنے والوں کے لئے اس سلسلہ کی کیسا معلومات بہم پہنچائی تھیں؟

اس سلسلہ میں اخلاق و مذاہب کے انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل حسب ذیل ہے:

سات سونے والوں (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ مقدس ہستیوں کے ان قصوں میں ہے جس میں عقل کی تسلی و آسودگی کا سب سے زیادہ سامان ہے، اور جو آفاق عالم میں سب سے زیادہ مشہور ہے، قصہ کے عناصر جو قدیم ترین کتابوں میں نظر آتے ہیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ مشہور انگریزی مورخ اڈورڈ گیبن (EDWARD GIBBON) نے اپنی مشہور کتاب
DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE
میں اس قصہ کا اپنے خاص باب

میں ذکر کیا ہے جس میں ادب و تاریخ اور تبصرہ و تشریح ہر چیز کی آمیزش ہے اور جس میں عیسائیت کے لئے اس کا کھلا ہوا تعصب اور اسلام پر بغیر ضروری اور بے موقع چوٹیں غوب نمایاں ہیں،
دیکھئے ص ۲۴۱۔ ۲۴۳ جلد دوم،

شہنشاہ ڈیسیس (DECIUS) یونان کے قدیم شہر ایفسس

(EPHESUS) میں جا کر بت پرستی کی رسم کی تجدید کرنا چاہتا ہے اور باشندگان شہر یا مخصوص عیسائیوں کو بتوں پر قربانی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے نتیجہ میں عیسائی عیسائیت ترک کر دیتے ہیں، اور ایک تعداد اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتی ہے اور حکومت کے مظالم برداشت کرتی ہے، اس موقع پر سات نوجوان

لے اکثر مفسرین مثلاً بیٹھاوی، میٹالپوری آؤسی ادا بن کثیر لے ہی اسے ظاہر کیا ہے کہ یہ شہر ایفسس تھا، اکثر مفسرین اوجھالی بخلافیہ دانوں کا بھی یہی خیال ہے گبن (GIBBON)

نے بھی اپنی کتاب زوال رومن میں اسی سے اتفاق کیا ہے، (دیکھئے سات سونے والوں (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ)

جہاں تک اس مقام کے جغرافیائی تعین کا تعلق ہے بتانی کے دائرۃ المعارف نے یہ لکھا ہے کہ یہ اناطولیہ کے بارہ ایونی شہروں میں سے ایک ہے، اس کا محل وقوع تقریباً ۱۰۰ کلومیٹر کے جنوبی سمت میں ہے، اودہ از میر سے ساٹھ کلومیٹر کی مسافت پر ہے، رومیوں نے اس کو مغربی ایشیا کی ریاست کا پایہ تخت بنایا تھا اودہ بہت بڑا بارونی تجارتی مرکز تھا، لیکن اسکے فخر کے لئے سب سے بڑی چیز یونانی دیوی ڈیانا کا وہ عظیم معبد ہے جو دنیا کے سات عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا یونانی بت ہے، بلیکی (BLACKIE) نے اپنی کتاب

A MANUAL OF BIBLE HISTORY میں لکھا ہے کہ ایفسس کا شہر تاریخ قدیم میں

اپنے فلسفہ اپنے باشندوں کی بے قیدی و یحیائی میں مشہور اور بد اخلاقی اور فسق و فجور میں ضرب الش تھا اس کی بت پرستی میں مغربی و مشرقی دونوں قسم کی بت پرستی کی آمیزش

(بعض روایات میں ان کی تعداد اٹھ بتائی گئی ہے) جو محل شاہی میں مقیم تھے، بادشاہ کے سامنے آتے ہیں (ان کے ناموں میں اختلاف ہے) ان پر اس کا الزام ہے کہ وہ خفیہ طور پر عیسائیت قبول کر چکے ہیں، یہ نوجوان بتوں کے لئے قربانی سے انکار کرتے ہیں، بادشاہ ان کو اس موقع پر ایک مدت کی مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ راہ راست پر آجائیں اور نصرانیت سے توبہ کر لیں، اس کے بعد وہ شہر سے چلا جاتا ہے،

اس مدت میں یہ نوجوان شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک قریب کے پہاڑ میں جا کر جس کا نام ANCHILUS ہے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، ان میں ایک جس کا اصلی نام DIOMEDES تھا، لیکن اپنے چھپانے کے لئے اس نے اس نام کو بدل کر IMBLICUS رکھ لیا تھا، پھٹے اور میلے کپڑوں میں شہر جاتا ہے، تاکہ حالات کا پتہ لگا سکے، اور اپنے ساتھ کھانا بھی لیتا آئے اس پر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ شاہ ڈسپس پھر شہر میں واپس آ جاتا ہے، اور حکم جاری کرتا ہے کہ یہ نوجوان اس کی خدمت میں حاضر کئے جائیں، DIOMEDES اپنے ساتھیوں کو اس شاہی حکم سے آگاہ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، اور بڑے فکر و قلق میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طویل اور گہری نیند ان پر سلا کر دیتا ہے، جب ان نوجوانوں کا پتہ نہیں لگتا تو ان کے والدین کو طلب کیا جاتا ہے، وہ اس فرار سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا اس سازش میں کوئی ہاتھ ہے وہ بادشاہ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ANCHILUS کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ غار کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں اپنی موت مر جائیں اور اسی غار میں دفن رہیں،

دو عیسائی جن میں ایک کا نام THEODORE اور دوسرے کا RUFINUS تھا، ان شہید نوجوانوں کا قصہ حبسہ کی ایک تختی پر لکھ کر نیچے دبا دیتے ہیں، جس سے غار کا منہ بند کیا گیا تھا۔

تین سو سات سال کے بعد شاہ تھیوڈوسس (THEODOSIUS) ثانی کے عہد میں ایک بغاوت ہوتی ہے جس کی قیادت بعض عیسائی کرتے ہیں، ایک جماعت جس کے رہنما پادری تھیوڈور (THEODORE) ہیں حیات بعد الموت اور حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں، عیسائی بادشاہ اس بات سے خون زدہ اور فکر مند ہوتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایک رئیس (جس کا نام ADOLPHUS ہے) کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی بکریوں کے گلہ کے لئے اس میدان میں ایک باڑھ تیار کرے جہاں یہ غار واقع تھا، معمار اس کی تعمیر کے لئے اس پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں جس سے غار کا منہ بند تھا، اس طرح یہ غار کھل جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بیدار کر دیتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے، کہ وہ شاید صرف ایک رات سوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو انھیں ڈیسیس (DECIUS) کے ہاتھوں شہادت قبول کر لینی چاہئے، ان میں سے ایک DIOMEDES حسب معمول شہر جاتا ہے، اور شہر کے پھاٹک پر صلیب کا نشان دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ایک راہ گیر سے پوچھتا ہے کہ یہ واقعی ایسیس ہے؟ اپنے ساتھیوں کو اس انقلاب عظیم کی خبر دینے کے لئے وہ بیتاب ہو جاتا ہے، لیکن جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کھانا خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں

وہ سکے پیش کرتا ہے، جو اس کے پاس تھے، یہ وہ سکے تھے جو ڈیسیس کے عہد میں رائج تھے، دکاندار سمجھتا ہے، کہ صاحبزادہ کو شاید کوئی خزانہ مل گیا ہے وہ اور بازار کے اور لوگ اس میں اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں، اور نوجوان کو ڈراتے دھمکتے ہیں، اور وسط شہر میں کھینچتے ہوئے لے چلتے ہیں، ایک مجمع اس کے چاروں طرف لگ جاتا ہے، نوجوان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ شاید کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر پڑ جائے، لیکن کوئی جاننے والا اس کو نظر نہیں آتا، حاکم اسقف اس سے حال پوچھتا ہے، تو وہ سارا ماجرا بیان کر دیتا ہے، اور ان کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس پہاڑ تک چلیں اور اس کے دوسرے ساتھیوں سے ملاقات کریں، یہ لوگ اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، وہاں ان کو سیسے کی دو تختیاں ملتی ہیں، جن سے نوجوان کے بیان کردہ واقعہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، وہ غار میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھی بھی زندہ ہیں، اور نور اور سکینٹ ان کے چہروں سے ظاہر ہے، یہ خبر بادشاہ

THEODOSIUS تک پہنچتی ہے وہ بھی غار کی زیارت کے لئے

آتا ہے اس موقع پر MAXIMILAN یا ACHILLIDES کوئی اور نوجوان کہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ نیند اسلئے مسلط کر دی اور قیامت سے پہلے ان کو بیدار اسلئے کر دیا تاکہ حشر و نشر کا ثبوت مل جائے، اسکے بعد یہ نوجوان اپنی طبعی موت مرے اور ایک رومی معبدان کی یادگار کے طور پر وہاں قائم کر دیا گیا۔

ARTICLE "SEVEN SLEEPERS" ENCYCLOPAEDIA

OF RELIGIONS AND ETHICS

جہاں تک اس قصہ کی تاریخی اہمیت کا تعلق ہے بڑے بڑے مورخ اور قصے
 کہانیاں اور تاریخی داستانوں اور روایتوں کے ناقد بھی اس کی صحت کے قائل ہیں
 اور اس کو بعید از امکان نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ وہ شہرت اور تواتر اور نسل
 در نسل اس کی منتقلی اور ان تمام قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے، جن سے مسیحی دنیا
 بھری ہوئی ہے، لیکن جس کا رجحان ہمیشہ اس قسم کے محیر العقول واقعات،
 اور قصے کہانیوں کی ترویج و انکار کی طرف رہتا ہے، اس واقعہ کے متعلق
 لکھتا ہے:-

۱۰۔ اس عجیب و غریب قصہ کو محض یونانی روایات و خرافات اور ان کے
 مذہبی مغالطوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس (مفروضہ)
 معجزہ کے پچاس سال تک اس کی مستند و قابل اعتماد روایات کا پورا
 تسلسل قائم رہا، ایک شامی پادری نے جو تھیوڈیسس اصغر کے دو سال بعد

JAMES OF SARUS پیدا ہوا تھا، اور جس کا نام

تھا، اس کی ایک کہانی کو (جو دسویں صدی میں ایک تھی) انیس
 کے ان نوجوان (اصحابِ کھت) کی مدح کے لئے مخصوص کر دیا تھا، اور

(باقی صفحہ ۲۸ کا) اس قصہ کو ابن جریر طبری اور دوسرے مفسرین اور علماء اسلام نے تفصیل کے
 ساتھ محمد بن اسحاق کی روایت سے درج کیا ہے، لیکن مسیحی تآخذ کی عدم موجودگی یا عدم اشاعت
 اور قبل نصرانیت کی رومی تاریخ سے مکمل واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سے
 ادھام راہ پائے ہیں (نمونہ کے لئے دیکھیے تفسیر ابن کثیر ج ۱۵ ص ۱۳۶ تا ۱۳۷) اس لئے ہم نے
 یہاں اس کے بجائے اصل مسیحی تآخذ کو ترجیح دی ہے،

قبل اس کے کہ چھٹی صدی مسیحی کا اختتام ہو، اصحابِ کھف کا یہ قصہ شامی زبان سے لاطینی میں GREGORY OF TOURS کی نگرائی میں منتقل کر دیا گیا، مسیحی مشرق میں عشاربانی کے اجتماعات کے موقع پر اصحابِ کھف کی یاد بڑے احترام و عظمت کے ساتھ منائی جاتی رہی، ان کے نام رومی تہواروں اور روسی تقویم میں غایتِ درجہ احترام کے ساتھ مندرج تھے اور ان کی شہرت صرف عیسائی دنیا تک محدود نہ تھی۔

جہاں تک ان سانوں کا تعلق ہے جو انھوں نے اس غار میں گزارے ان کی تعداد تین سو سال (جیسا کہ مفسرین اسلام نے مسیحیوں سے نقل کیا ہے) اور تین سو سات سال کے درمیان ہے، مؤخر الذکر قول (انسائیکلو پیڈیا ڈی اہرٹ اخلاق) کے مقابلہ نگار کا ہے، تین سو سال اور تین سو نو سال (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) کے درمیان اس فرق کو متقدمین مفسرین اسلام نے شمسی و قمری تقویم کے اختلاف پر محمول کیا ہے۔

ابن کثیر کا بیان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحابِ کھف کے غار میں مدتِ قیام کی بابت دی ہے، جب سے ان پر نیند مسلط کی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، اور اہل زمانہ کو ان کے حال سے آگاہ کیا، اس کی مقدار تین سو سال تھی جو قمری حساب

لے دیکھئے کتاب زوالِ روم، مولفہ گبن جلد دوم (سات سوئے والے) ص ۲۴۳ ص ۲۴۴

نوسال زیادہ بیٹھتی ہے، اور شمسی حساب سے تین سو سال ہوتی ہے اس لئے کہ ہر سو سال میں قمری و شمسی تقویم میں تین برس کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اسی لئے ثلاث مائے (۳۰۰) کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا، وازداد و اتسعا (اور زیادہ کئے اس میں نو)۔

انسائیکلو پیڈیا کا جو اقتباس اوپر گزرا ہے، اس میں اور گبن کی کتاب میں نیز تفسیر و تاریخ کی اکثر کتابوں میں عام طور پر یہی بات لکھی گئی ہے کہ اصحابِ کفار میں پناہ لینے کا واقعہ رومی بادشاہ دیسیس کے عہد میں پیش آیا جس کو عرب مورخین اور علماء اسلام عام طور پر قیانوس کہتے ہیں، یہ بادشاہ اپنی سخت گیری اور اپنے تعصب و مظالم میں بہت مشہور تھا، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اصحابِ کفار کے ظہور کا واقعہ صاحبِ ایمان عیسائی بادشاہ تھیودوسیوس دوم کے زمانہ میں پیش آیا، یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں بادشاہوں کا درمیانی وقفہ زیادہ سے زیادہ دو سو سال ہے، اسی بنیاد پر گبن نے اس مدت کا مذاق اڑایا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بعض قدیم و جدید مفسرین نے اس اشکال سے بچنے کے لئے یہ رائے ظاہر کی کہ قرآن میں جو یہ آیا ہے (ولبشوا فی کہفہم ثلاث مائۃ سنین وازداد و اتسعا) وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب کر کے کہی گئی ہے اور اس کا تعلق صرف ان کے قیامات و اندازوں سے ہے، اور یہ بات علیحدہ اور مستقل بالذات نہیں بلکہ اس کا جوڑ ان

لئے تفسیر ابن کثیر (سورہ کہف)

لئے مثلاً علامہ جمال الدین قاسمی مولف تفسیر قاسمی، اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی۔

باسبق آیات سے ہے جن میں یہ کہا گیا، (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ)....
 (کہیں گے۔ یعنی اہل کتاب یقین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے) اس قول کو قتادہ اور
 مطرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے اور اس میں یہ
 قرأت شاذہ بھی مروی ہے (وَقَالُوا لَبِشُوا فِي كُفْرِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ
 وَازْدَادُوا تَسْعًا) اس قول کو ترجیح دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول
 سے استدلال کیا ہے، جو اس کے معاً بعد آیا ہے یعنی (قُلْ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا لَبِشُوْا
 غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) وہ کہتے ہیں کہ اگر مدت کا تعین اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے تھا، تو آگے کی آیت میں اس کو علم الہی کے حوالہ کرنے کی ضرورت نہ تھی،
 یہی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے لیکن علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ
 یہ بات جبر رضی اللہ عنہ سے اس لئے درست نہیں کہ اصحاب کھف کی تعداد انھوں
 نے سات ہی لکھی ہے حالانکہ اسکے بعد بھی یہ آیت ہے کہ قُلْ رَبِّیْ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ
 (کہو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے) اس لئے کہ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ
 بِمَا لَبِشُوْا اور اس آخر الذکر آیت میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور دونوں
 میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، پس وہ اس موقع پر اس کا حوالہ کیوں کر دے سکتے
 ہیں، جب کہ پہلے مسئلہ میں انھوں نے خود اس کو اختیار نہیں کیا۔

بعض اور ممتاز علماء نے بھی اس نظریہ کی تردید کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ
 عربی زبان کا ذوق سلیم اس سے انکار کرتا ہے اور اگر آدمی کو پہلے سے اس تاویل

لے جبر ذہ الامۃ مراد ہے، جو حضرت ابن عباسؓ کا لقب تھا، ۲۲ سورہ کھف

سے روح المعانی (تفسیر سورہ کھف)

یا اس تفصیل کا علم نہ ہو تو اس کا ذہن خود سے اس بات کی طرف منتقل نہیں ہوتا،
امام رازی لکھتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ کا قول ”سَبِّحُوْهُ ثَلَاثَ رَآبِعٍ كُلِّ مَلَكٍ مِّنْہُمْ“

گونا گے اس کے اور اس آیت کے درمیان جو آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، ”فَلَا تَعْلَمُہُمْ“
الاعراض اظہر (اُپس نہ جھکنا کہ اس میں مگر ظاہری طور پر) اس
آیت ”قُلْ اِنَّہٗ عَلِمَ بِمَا لِبَشَرِ الْغَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ“
سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کوئی حکایت ہو، اس لئے کہ اس سے
اللہ تعالیٰ کی مراد یہ صرف ہے کہ اہل کتاب جو یہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر
اللہ کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کر دو،

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے کہ (اللہ اعلم بما لبشوا) کی بنیاد پر
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اہل کتاب کا قول ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں،
اللہ تعالیٰ نے یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب نہیں کی، بلکہ یہ خود اللہ تبارک و
تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔

ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات پھر تازہ کر لینی چاہئے کہ اس اشکال اور
فرض کردہ تضاد و اختلاف (جو ہمیں قرآن مجید کی بیان کردہ مدت اور گنن کی
اس تعداد کے درمیان نظر آتا ہے، جو رومی تاریخ کے جائزہ کی روشنی میں کھمبے کی ہے
کی بنیاد یہ شہرت ہے کہ ان نوجوانوں کی یہ روپوشی اور غار میں پناہ لینے کا واقعہ

۱۰ تفسیر کبیر (سورہ کہف) جلد سوم ۱۰ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح

ڈیسیس کے عہد میں پیش آیا جس کی مدت حکمرانی ستمبر ۲۲۵ء سے لے کر جون ۲۵۱ء تک ہے، شاید جس چیز نے اس کو اس قصہ کا ہیرو بنادیا وہ اس کی قساوت و خون ریزی، عیسائیوں پر عمومی مظالم اور سرکاری حکام کے سامنے ہتوں کیلئے قربانی اور ذبیحوں پر اصرار اور ان سے سند اعتراف لینے کا حکم ہے، لیکن جو چیز اس واقعہ میں شبہ پیدا کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کی حکومت کا زمانہ بہت مختصر تھا، اس کو دو سال بھی آزادانہ حکمرانی کا موقع نہ مل سکا اور یہ مدت بھی زیادہ قوم گوٹھ (GOTHS) کے ساتھ مسلسل جنگوں میں گزری اور وہ فرانس میں دریائے رائن (RHINE) کے کنارے انھیں کے ہاتھوں مقتول ہوا، اس کا بہت کم امکان ہے کہ اس کو اس قلیل مدت میں اس عظیم و وسیع سلطنت کے تالیق دوسرے مشرقی یونانی شہروں کا دورہ کا موقع ملا ہو، تاریخ میں یونان اور مشرقی سلطنت میں اس کے سفر کا سراغ بہر حال نہیں ملتا،

THE HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD میں ہے کہ ڈیسیس کا عہد بہت مختصر اور پرسکون تھا، زام حکومت سنبھالتے ہی اس کو یک بناوت کی سرکوبی کے لئے "گال" کی طرف

لے دیکھے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ ڈیسیس (DECIUS)، ۱۱، ۱۵۵، ایڈیشن ۱۹۶۶ء میں تاریخ سے ہر واقعہ شخص یہ جاننے کے لئے اس فرمان اور سند اعتراف کا موجد یا محرک ڈیسیس نہیں بلکہ اس سے بہت عرصہ پہلے تراجمان نے اس کا اجرا کیا تھا اور اسی کے عہد میں بیت المقدس اور حلب کے بڑے پادریوں کو عیسائیت کے جرم میں سزائے موت دیدی گئی تھی دیکھئے، HISTORY OF

THE CHRISTIAN CHURCH BY GEORGE H. DRYER

رخ کرنا پڑا، اس کا کل زمانہ حکمرانی گوئٹھ (GOTHS) کے ساتھ جنگ میں گزرا۔ مورخین نے ان عیسائی رہنماؤں کے نام بھی درج کئے ہیں جن کو بادشاہ نے فرمان شاہی سے سرتابی کے جرم میں سزائیں دیں، اس میں اصحاب کھٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے، ان سزایافتہ عیسائیوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی، خود گئین نے لکھا ہے، کہ سزا پانے والے مظلوموں کی تعداد دس مردوں اور سات عورتوں سے زیادہ نہ تھی۔

دوسری بات یہ ہے، کہ چند عیسائیوں کی روپوشی ایک مقامی قسم کا واقعہ تھا، اور اس وقت اس کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی کہ مورخ اس کی طرف توجہ کرتے اور مصنف اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے، اس کے برخلاف اس طویل اور خارق عادت نیند کے بعد ان کی بیداری، پھر ان کی شہر میں آمد، مذہبی حلقوں میں اس کی صدائے بازگشت، اور آفاق عالم میں اس کی شہرت ایک بالکل غیر معمولی اور عجیب و غریب واقعہ تھا، چنانچہ یہ دوسرا واقعہ یعنی ان کی بیداری اور تھوڑی سیس کے زمانہ میں عیسائی دنیا میں اس خبر کی شہرت تو اترا اس قسم کے واقعات میں سے تھا جو ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں، اور کوئی مجلس و محفل ان کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوتی، اور جن کی گونج دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچتی ہے، مورخ بھی اس کو قلمبند کرنے کے شائق نظر آتے ہیں، اور راوی و ناقل بھی اس کی نقل و حکایت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر یہ بات زیادہ قریب

ہے، کہ ان پر ظلم و زبردستی اور اس کے بعد ان کی روپوشی کا واقعہ شاہ ہیڈرین HADRIAN PUBLIUS (AELIUS HADRINUS) کے زمانہ میں پیش آیا ہو جس نے

۱۱۷ء میں نے ۱۱۷ء سے ۱۱۷ء تک حکومت کی وہ "تراجان" کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا اور کونسل نے اگست ۱۱۷ء میں اس کی توثیق کی، اس نے اس کی بہت کوشش کی کہ یونانی شہروں کی وہ پرانی رونق اور آب و تاب پھر واپس آجائے، اس نے رومی سرحدوں کی حفاظت کے لئے ایک شہر بنانا بھی قائم کیا ۱۱۷ء میں یہودیوں کی جو بغاوت ہوئی اسکی سرکوبی بھی اسی بادشاہ نے کی، اور اس پر قابو پانے کے لئے بہت بے رحمی اور سنگدلی سے کام لیا گیا، اس نے سب یہودیوں کو بھلا وطن کرنے کا حکم دیا، اور بیت المقدس کی زیارت کے لئے سال میں صرف ایک مرتبہ آئینگی اجازت دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کی بھلا وطنی اور اخراج کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم ہو گیا

HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD اس نے ۱۱۷ء میں

ایشیائے کوچک اور شام کا سرکاری دورہ کیا اور سمرنا میں ایک دربار کیا جس میں مشرقی ممالک کے تمام سلاطین و امرا کو مدعو کیا گیا، سردی کا زمانہ اس نے حلب میں گزارا اور ۱۱۷ء میں جنوب کی طرف رخ کیا۔ قدس کے کھنڈر پر نیا شہر بنانے کا حکم دیا اور عرب ممالک سے ہوتے ہوئے مصر پہنچا، ۱۱۷ء میں فلسطین واپسی پر مجبور ہوا، جہاں اس کو یہودیوں کی ایک بغاوت

کو ختم کرنا تھا، اسکے بعد علم قیادت اس نے شہر قائد جولیس سیوریس JULIUS SEVERUS کے حوالہ کیا اور روم واپس آیا مقام BAIAE میں ۱۰ جون ۱۱۷ء میں اس کا انتقال ہوا،

ہیڈرین کی زندگی متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۱۱) عیسائی کلیسا کی تاریخ میں جس کا مصنف GEORGE H. DRYER ہے، اس کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں:-

ہیڈرین اگرچہ قدیم رومیوں سے مختلف تھا تاہم وہ بڑا ترقی پسند اور (باقی صفحہ ۳۵ پر)

ایک طویل عرصہ تک حکمرانی کی اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرقی ریاستوں کا بہت دن تک (جس کی مدت ۲۹۱ء سے لے کر ۳۲۲ء تک پھیلی ہوئی ہے) دورہ کرتا رہا، یہ بالکل ضروری نہیں کہ یہ ظلم اور مذہبی تشدد براہ راست اسی کے ذریعہ یا اسی کے مشورہ سے ہوا ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں اس کے علم و رضا مندی کو بھی دخل ہو، رومی سلطنت اس کے عہد میں بہت وسیع ہو چکی تھی، اور حکام اور اہل کارانِ حکومت بڑی تعداد میں مختلف ریاستوں اور شہروں میں موجود تھے، چنانچہ اس بات کا پورا احتمال ہے کہ ان میں سے کوئی حاکم اور اپنے علاقہ کا ذمہ دار مذہبی بنیاد پر ظلم و تشدد پر اتر آیا ہو اور اس نے اپنے ذاتی جذبہ اور مذہبی جوش سے یا حکومت کی عام سیاسی پالیسی پر عمل درآمد کی خاطر اس نئے مذہب کے خلاف سخت گیر طریقہ اپنایا ہو، یہ بات کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ہر حکومت اور ہر عہد میں پیش آتی رہی ہے، اس لئے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ان کی روپوشی کا واقعہ بادشاہ ہیڈین کے اسی دورہ میں پیش آیا، اور ان کی بیداری اور ظہور کا واقعہ تھیوڈوسیوس کے عہد میں ہوا تو قرآن کے بیان اور عیسائیوں کی بیان کردہ مدت میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا، اور وہ بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے جس کی

(باقی صفحہ ۳۶ کا) مذہبی معاملات میں بہت خوردہ گیر تھا، اور ان کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا اگرچہ اس نے زندگی کا الزام لگانے اور اجتماعی بہتان تراشی سے بچنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن وہ زندیقیوں اور محدودوں کو (جو زیادہ تر عیسائی ہوتے تھے) بتوں اور مجودوں کے سامنے قربانی پیش کرنے اور مشرکانہ رومی مذہب سے وابستگی پر مجبور کرنے میں اپنے پیشرو تراجن ہی کی پالیسی پر کاربند رہا (ص ۶۶)

وجہ سے گبن کو استہزاکا موقع ملا تھا، ایسا کرنا اس لئے بھی ممکن اور قابل قبول ہے کہ اس قصہ کے آغاز اور انجام دونوں کا زمانی تعین اور متیقن پوری طرح واضح نہیں خود شامی اور یونانی مورخین کے اقوال میں (جو ان کی بیداری کے سال کے بارے میں ہیں) بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، شامی مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ ۶۲۵ء یا ۶۲۶ء کی بات ہے، یونانی روایات کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خروج تھیوڈوسیوس ثانی کی حکومت کے ۳۸ ویں سال پیش آیا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ۶۲۶ء کا واقعہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید جو آسمانی کتابوں کا محافظ و نگران بھی ہے، ان مضطرب اور مختلف روایات اور تاریخی کہانیوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو کی دہشتی، حذف و تغیر اور ترمیم و اضافہ کا ہمیشہ سے شکار رہیں، عیسائیت کے خلاف تشدد اور مظالم کی لہریں (۶۳۰ء) کے زمانہ میں زیادہ کھلے ہوئے اور تند و تیز طریقہ پر سامنے آئی اور اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ رومیوں نے بالآخر اس کو عمومی طریقہ پر ختم کر دینے کی کوشش کی قسطنطین نے چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کر لی، اس لحاظ سے مسیحیت کی ابتدائی تاریخ اب تک اشتباہ اور بے یقینی کے پردوں میں ہے، غزابت و ضعف روایت کی وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اور اس میں تاریخی تدوین و ترتیب کی بھی بڑی کمی ہے، جو اعتماد و یقین کے حصول کے لئے ضروری ہے۔

ایک چھوٹی سی جماعت کا ایک چھوٹے سے شہر میں روپوشی اور پناہ گیری کا

لے دیکھے گبن کی تاریخ ۷۵ تھیوڈوسیوس کی مدت حکومت ۳۸۷ء سے ۳۹۵ء تک ہے،

واقعہ (جو پورے ملک کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے) ان کے اس ظہور یا دریافت کے واقعہ سے بہت مختلف ہے جس میں حیرت و استعجاب اور ندرت کے تمام عناصر جمع ہو گئے تھے، اور جو اس بادشاہ کے عہد میں پیش آیا جو خود ان کا ہم مذہب تھا۔

اس واقعہ کی اصل اہمیت اور اثرات کا اندازہ اس ماحول ہی میں ہو سکتا ہے، جس میں حشر و نشر، اور حیات بعد الموت کا عقیدہ سخت اختلاف اور بحث و مباحثہ کا موضوع تھا، اور ایک ایسی روشن دلیل کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، جو اس کے امکان و وقوع کا یقین پیدا کر سکے، اس قصہ کا انجام و اختتام اور اس عہد کا تعین جس میں اصحاب کھف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا آوازہ سارے ملک میں پھیل گیا، ایسا واقعہ ہے جس میں شک و شبہ اور تذبذب کی کوئی گنجائش نہ ہونی چاہئے، اسلئے کہ انسانی فطرت اہم اور حیرت انگیز واقعات کی طرف ہمیشہ زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور وہ اسکے دماغ کے حفاظت خانہ میں اچھی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں، علاوہ بریں مختلف دینی، جذباتی، اور عقلی محرکات کا بھی یہ تقاضہ تھا کہ اس کو تاریخ میں امانت داری کے ساتھ محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچا دیا جائے، برخلاف قصہ کے آغاز کے جس میں اس وقت کوئی خاص کشش نہ تھی، اور نہ یہ دوائی و محرکات موجود تھے، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس عجیب و غریب قصہ کے ذکر کا

اصل سبب محمد بن اسحاق کی وہ روایت ہے جس میں علماء یہود کے پاس قریش
 ان ابن جریر بیان کرتے ہیں۔

• روایت کی ہم سے ابو کرب نے کہ روایت کی ہم سے یونس بن بکر نے ان سے
 روایت کی محمد بن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک شیخ نے جو کچھ اوپر سن چالیس
 آئے تھے، عکرمہ سے انھوں نے ابن عباس سے روایت مجھے سنائی کہ قریش نے نصر بن حجاز
 اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ ان سے محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق دریافت کریں، اور ان کے اوصاف و اقوال ان کے
 سامنے رکھیں، اس لئے کہ یہ لوگ سب سے قدیم اہل کتاب میں سے ہیں، اور انبیاء کا جتنا
 علم ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دونوں چلے جب مدینہ پہنچے تو ان
 علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، آپ کے بعض اوصاف
 و اقوال سے ان کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ توریت کے عالم ہیں، ہم آپ کے پاس اس
 غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ان صاحب کے سلسلہ میں کچھ خبر دیں، ان یہودی عالموں
 نے کہا کہ تم ان سے یہ تین باتیں پوچھنا جو میں تم کو بتاتا ہوں اگر وہ واقعی خدا کے بھیجے ہوئے
 نبی ہیں، تو وہ اس کا صحیح صحیح جواب دے دیں گے، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سمجھ لینا کہ کوئی
 باتیں بنانے والا ہے اس کے بعد جو سمجھ میں آئے کہنا، ان سے ان نوجوانوں کے بارہ میں
 پوچھنا جو قدیم زمانہ میں غائب ہو گئے تھے اس لئے کہ ان کی داستان بہت عجیب و غریب
 ہے، اس جہاں گرد و سیاح شخص کے متعلق پوچھنا جو مشرق و مغرب دونوں جگہ پہنچ
 گیا تھا، اس کا قصہ کیا ہے، اور روح کے متعلق پوچھنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ
 ان باتوں کا جواب دیدیں اور سب واقعہ بیان کر دیں تو ان کی بات (باقی صفحہ ۳۹ پر)

کے ایک وفد کی آمد کا ذکر ہے، جو ان سے کچھ ایسے سوالات معلوم کرنا چاہتا تھا،
 (باقی صفحہ ۳۸ کا) مان لینا، اور اگر نہ بتا پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں ہی یہ سب
 باتیں گڑھتے رہتے ہیں، یہ دونوں مکروٹ کر آئے اور قریش کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہم لوگ
 آپ کے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بابت بہت فیصلہ کن چیز لے کر آئے ہیں، علماء یہود نے
 ہم کو یہ باتیں بتائی ہیں، اس کے بعد انھوں نے ان سب باتوں کا ذکر کیا، وہ لوگ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمدؐ میں ان باتوں کی خبر دیجئے، پھر انھوں نے
 وہ سب سوالات کئے، جو انھوں نے بتائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل
 ان باتوں کا جواب دوں گا، آپ نے کوئی استثناء اس میں نہیں کیا، وہ لوگ واپس ہو گئے اسکے
 بعد ۱۰ روز آپ پر اس طرح گزرے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی نہ جبریل علیہ السلام آتے
 تھے یہاں تک کہ اہل مکہ کو خوب کہنے سننے کا موقع مل گیا، انھوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کل کا وعدہ کیا تھا، اور آج پندرہ دن ہو چکے ہیں، اور ابھی تک اللہ
 تعالیٰ نے ان کو وحی نہیں بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت شاق گزری اور
 ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی پھر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے جس میں
 آپ کے رنج پر عتاب بھی تھا، اور ان فوجوالوں کا قصہ بھی بیان کیا گیا تھا، اور سیاح شہنشاہ
 کا تذکرہ بھی تھا، اور ان کا یہ قول بھی (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَحْيِ قُلِ الْوَحْيُ
 مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) واضح رہے کہ اس
 روایت میں ایک راوی مجہول ہے جس سے محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں اور فن حدیث
 کے لحاظ سے یہ روایت زیادہ اعتماد کے قابل نہیں۔

جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا امتحان لیا جاسکے، چنانچہ علماء یہود نے قریش کے وفد کو چند سوالات لکھ کر دیئے جن میں ایک سوال اصحا کعق کے سلسلہ میں بھی تھا۔

یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ اس واقعہ کے ذکر کا بنیادی یا واحد سبب قرار نہیں دی جاسکتی جس واقعہ کا انتخاب ان بکثرت واقعات میں سے کیا گیا ہے، جن میں مذہبی بنیاد پر اس سے زیادہ ظلم کی مثالیں ملتی ہیں اور جس کے علم کا ذریعہ وحی آسمانی کے سوا اور کوئی نہ تھا، درحقیقت نزول آیات کے واقعات و اسباب (جن میں مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور دل کھول کر کلام کیا ہے، اور جن سے علماء و متقدمین نے ہمیشہ بڑی دلچسپی لی) اکثر اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، جتنی بہت سے علماء نے بیان کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اصلاح و تعلیم کے ان بڑے مقاصد میں جن کی تکمیل کے لئے قرآن مجید نازل ہوا، اس فاسد ماحول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس فطرت انسانی میں جس میں کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، ان زمانوں میں جو سپہم رواں دواں ہیں، اور اپنا لباس تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ان انسانی نسلوں میں جن سے قرآن مجید برابر مخاطب ہے، اور جن کی زمام قیادت اور منصب امامت نبوت محمدی کے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ طاقتور محرکات و دواعی موجود ہیں، یہ اسباب کسی سوال اور چند لوگوں کے امتحان لینے کی خواہش یا بعض مفسرین کے بیان کردہ شان نزول سے زیادہ لائق اہتمام اور قابل توجہ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی بیش قیمت کتاب "الفوز الکبیر" میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے

لکھ رہے کہ۔

عام مفسرین آیات عصمت یا آیات احکام میں سے ہر ایک آیت کو کسی دُکھی واقعہ سے ضرور وابستہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی واقعہ اور قصہ اس کے نزول کا محرک تھا، حالانکہ یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ نزولِ قرآن کا بنیادی مقصد انسانی نفوس کی تہذیب و آراستگی، عقائد باطلہ کا خاتمہ اور اعمال فاسدہ کا اسناد ہے چنانچہ کسی عاقل و بالغ گروہ میں عقائد باطلہ کا وجود بذاتِ خود آیات و احکام کے نزول کا کافی و کافی سبب ہے، اسی طرح اعمال فاسدہ اور مظالم کا وجود آیات احکام کے نزول کا محرک، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں، نشانیوں اور عبرت انگیز واقعات کا ذکر آیا ہے، اس سے غفلت و بے پرواہی آیات تذکیر کا سبب ہے، جہتی واقعات اور بعض متعین قصوں میں جن کے منقولات و روایات میں مفسرین نے بڑی دراز نفسی اور دردسری سے کام لیا ہے، درحقیقت ان آیات میں اتنا داخل نہیں رکھتیں، سوائے ان بعض آیات کے جن میں خود کسی ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا اس سے قبل پیش آیا چنانچہ سامع کا خلیجان دور کرنے کے لئے جو اس اشارہ سے پیدا ہوتا ہے، اس موقع پر واقعہ کی تفصیل ضروری ہے۔

اصحابِ کہف کا یہ قصہ بہت مناسب وقت اور صحیح موقع و محل میں

بیان کیا گیا ہے، اس لئے کہ مکہ کے مسلمان اس وقت اسی قسم کے حالات سے دوچار تھے، جن کا سامنا قیصروں کے ظلم و تشدد اور استبداد کے نقطہ عروج میں اصحاب کہف کو کرنا پڑا، یہ وقفہ جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اس وقفہ سے بہت مشابہ تھا، جس وقفہ میں ترک وطن اور غار میں روپوشی سے پہلے یہ صاحب ایمان نوجوان تھے، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی اس بلیغ و معجزہ تصویر سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں ہو سکتی، جن میں مکہ کے مسلمانوں کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے:-

وَإِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُتَصِفُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری
فِي الْأَرْضِ مِنْ تَحَاتُّؤَاتٍ أَنْ يَتَخَطَّ مَلَكُومُ تعداد بہت تھوڑی تھی، اور تم ملک میں کمزور
النَّاسِ ۱۰ سمجھے جاتے تھے، تم اس وقت ڈرتے تھے
کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔

حدیث کے مجموعے اور سیرت کی کتابیں ظلم و سنگدلی اور سفاکی و بے رحمی کے ان واقعات سے پر ہیں، جو اہل ایمان کو پیش آرہے تھے، حضرت بلالؓ، عمارؓ، خبابؓ، مصعبؓ، سمیہ رضی اللہ عنہم اور ان کے دوسرے احباب و رفقاء کے واقعات سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور وجدان و طبع سلیم میں ظلم کی نفرت و کراہیت پیدا ہونے لگتی ہے، قرآن مجید اور سیرت نبوی میں اس گھٹی گھٹی فضا اور سہمے ہوئے ماحول کی پوری تصویر ہے جس میں مکہ کے مسلمان زندگی گزار رہے تھے، اس بوجھل و کھراؤود فضا میں امید کی کوئی کرن

نظر نہ آتی تھی، اور معاشرہ میں کوئی ایسا روزن باقی نہ تھا جس سے روشنی کی کوئی شعاع یا تازہ ہوا کا کوئی جھونکا اندر آ سکتا، مسلمان دراصل چکی کے دو پاٹ کے درمیان آگئے تھے یا دوسرے الفاظ میں ایک بے رحم و خونخوار و زندہ کے پنجوں یا جبرٹوں میں موت و زلیست کی لڑائی لڑ رہے تھے، قرآن مجید نے اپنے مبلغ طریقہ پر اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:-

حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
مِمَّا رَحَبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ
أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَا
مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ،

جبکہ زمین اپنی ساری وسعت پر بھی ان کے
لئے تنگ ہو گئی تھی اللہ خود بھی اپنی جان
سے تنگ آگئے تھے، اور انھوں نے
جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انھیں کئی

پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی کے دامن میں
عین اس وقت آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید ان اہل یمان
کے لئے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے جس میں تنگی کے بعد کشائش، سختی کے بعد
آسانی، ذلت کے بعد عزت، اور سات آسمانوں سے خارق عادت طریقہ پر
نصرت الہی کے نزول کا ایک ایسا عجیب واقعہ پیش کیا گیا ہے، جو ہر قیاس اور
تجربہ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، اور عقل و دانش کے تمام ظاہری پیمانوں کو چیلنج
کرتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح سب پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک صاحب ایمان اقلیت بلکہ مٹھی بھر نوجوانوں کو جو ہر طاقت سے عاری
اور ہر ہتھیار سے محروم و تہی دست تھے کفر و فسوق کے ایک جم غفیر اور ظلم و استبداد

کے اس انسانی سمندر سے کس طرح نجات عطا فرماتا ہے جس کے ہاتھ میں قوت و اقتدار کی زمام تھی، اور جو دولت و طاقت کے تمام وسائل و ذخائر پر پوری طرح قابض تھا، وہ کس طرح زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، ظلمت کے پردوں سے نور ظاہر فرماتا ہے، اور ان قاتلوں کو جن کے منہ کو خون لگ گیا تھا، اور جو دوسروں کا کلیجہ چبانے پر آمادہ اور اپنے خون کی پیاس اور انتقام کی آگ بجھانے پر مصر تھے، نگہبان و پاسبان، والدین کی طرح شفیع، اور انسانیت کے رحم دل مربی و اتالیق بنا دیتا ہے، اور ایمان دار بیٹے کو کافر باپ کا وارث بناتا ہے۔

مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کہف میں قدر مشترک

اس سخت و نازک گھڑی میں جب مایوسی و بے دلی پوری فضا پر محیط تھی، کلیجہ نہ کو آ رہے تھے، اور آنکھیں پتھر بننے لگی تھیں، قرآن مجید نے مکہ کے اہل ایمان کو ایک طرف حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کا نیز حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کا وہ قصہ یاد دلایا جو فردا اور جماعت اور ایک نبی اور ان کی قوم کے متعلق ہے، دوسری طرف اصحاب کہف کا یہ قصہ بیان کیا جس میں ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایمان کے امتحان کی داستان بیان کی گئی ہے، یہ قصے اپنے زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے، نیز اپنی شخصیتوں اور کرداروں کے اعتبار سے ضرور مختلف ہیں، لیکن اپنے مقصد میں متحد و متفق اور اپنے اختتام اور نتیجہ میں ایک دوسرے سے بہت مشابہ اور قریب ہیں، ایک مرکزی نقطہ ان سب میں

پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ قاہرہ جو ایک مومن کو کافر پر متقی کو فاجر پر
مظلوم کو ظالم پر، کمزور کو طاقتور پر، اور غریب کو امیر پر، اس طرح غالب اور تہیاب
کرتا ہے کہ انسانی عقلیں اس کی توجیہ اور تشریح سے قاصر رہتی ہیں، ایک کافر بھی
اس پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے، اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی
سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً ۖ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا
يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
یقیناً ان لوگوں کے قصہ میں دانشمندیوں
کے لئے بڑی ہی عبرت ہے، یہ کوئی بھی سے
گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کتاب
کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آپکی ہے و نیز
ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں (ہدایت
کی) ساری باتوں کی تفصیل ہے (یعنی الگ
الگ کر کے واضح کر دینا ہے) اور رہنمائی ہے
اور رحمت ہے!

سورہ ہود کے آخر میں آتا ہے:-

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
مَا نَشِئْتُ بِإِمِّ فُوَادِكُمْ ۖ وَجَاءَكَ
فِي هَذِهِ الْأَنْحَىٰ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ
اور (اے پیغمبر!) رسولوں کی سرگزشتوں میں جو
جو قصے ہم تجھے سناتے ہیں (یعنی جن جن
اسلوبوں سے ہم سناتے ہیں) تو ان سب میں
یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دیدیں اور

پھر ان کے اندر تجھے امر حق مل گیا (یعنی
سچائی کی دیلیس مل گئیں) اور مغفلت
(کہ نصیحت بکڑنے والے نصیحت بکڑیں گے)
اور یاد دہانی ہوئی مومنوں کے لئے!

جب ہم کہہ کے مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں اور اصحاب کھف
میں بڑی مشابہت نظر آتی ہے، اصحاب کھف نے اپنے دین و ایمان کو فتنہ سے
بچانے کے لئے شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی، وہ ایک طویل عرصہ تک
وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ ظالم و جابر حکومت جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ
توڑ رہی تھی ختم ہوئی اور رومہ کے تخت پر بت پرستانہ و ظالمانہ حکومتوں کے طویل
سلسلہ کے بعد۔ ایک ایسا شخص متکبر ہوا جو دین مسیحی کا حامی اور داعی تھا، اور
اس کی طرف اپنے انتساب پر فخر کرتا تھا، اور چاہتا تھا، کہ ہر اس شخص کی پوری
قدردانی اور عزت افزائی کرے جو ان مظلوم کا شکار ہوا ہے، اور اس کو عظمت
و تقدس کے اس مقام پر پہنچا دے جو اس کا حق ہے۔

کہہ کے مسلمان بھی اپنے دین پر اس طرح صبر و استقامت کے ساتھ قائم
رہے جیسے کوئی شخص اپنی مٹھی میں انگارے لئے ہوئے ہو، اور کسی تپتے اور دھکتے ہوئے
پتھر پر کھڑا ہو، بالآخر نجات کی صورت پر وہ مخیّب سے ظاہر ہوئی اور ان کو ہجرت
کی اجازت ملی (اور وہ بھی اس محفوظ قلعہ اور مضبوط غار میں پناہ گیر ہوئے جس کا نام ثیبر
ہے، البتہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ زیادہ منظور تھا، جتنا ان صاحب
ایمان نوجوانوں کے ساتھ جو دوسری صدی عیسوی میں غار میں پناہ گزین ہوئے تھے

فیصلہ الہی یہ تھا کہ ان کے ذریعہ اس کا دین پورے روئے زمین پر غالب آئے اور مجرب و برکات کوئی حصہ اس کے ابر رحمت سے محروم نہ رہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝
وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرنے کو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔

چنانچہ اس نے بعثت محمدی کو (جس پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا) پوری امت کی بعثت کا ذریعہ بنا دیا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
(اے پیروان دعوت ایمانی! تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لئے ظہور میں آئی ہے تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ پر (سچا) ایمان رکھنے والے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اعَابُثْتُمْ مِيسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعْتَصِرِينَ ۝
تم تسہولت پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تنگی و سختی کرنے والے بنا کر نہیں۔

اس مومن اقلیت کے لئے یہ تنگ و محدود غار بالکل ناکافی تھا جس میں وہ زندگی کے دھارے سے کٹ کر اپنی زندگی کے دن پورے کرے جب کہ دعوت اسلامی

کا پورا انحصار اس پر تھا، انسانیت کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں یہ امت زمین کا نمک تھی، اس معمولی تخم پر ان سرسبز و شاداب کھیتوں کا دار و مدار تھا، جس میں انسانیت کی زندگی اور بنی نوع انسان کی بقا و فلاح کا راز پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اقلیت ضائع نہ ہو، بیداری کے بعد پھر نیند کا شکار نہ ہو، عزت و گوشتہ نشینی کی زندگی نہ گزارے بلکہ خدا کے دین کی کمال کر دھوت دے، باطل کا علانیہ مقابلہ کرے، انسانیت کو ظلم و استبداد کے شکنجے سے آزاد کرے اور اللہ کا نام اور کلمہ ہر چیز پر غالب اور بلند کرے۔

حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً وَيَكُودَ
الدِّينُ كُلُّهُ جُتْلًا ۖ

یہاں تک کہ ظلم و فساد باقی نہ رہے، اور
دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لئے ہوجائے۔

اصحاب کھف کے قاصد جب اپنے غار سے نکل کر شہر گئے تو ان کو ایک نئی دنیا نظر آئی، لوگ بھی مختلف اور ان کی تہذیب و تمدن بھی مختلف اور ان کا مذہب بھی مختلف، انھوں نے دیکھا کہ ان ہی کا دین اس ملک میں حکمراں اور غالب ہے اور ان کے عقائد احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اسی طرح جب مہاجرین مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اب وہاں اسلام کا جھنڈا ہرا رہا تھا، بیت اللہ کی کلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ کو اختیار تھا، جس کو چاہیں عنایت فرمائیں، ہر قسم کی عزت و شرافت اسلام کے اندر سمٹ کر آگئی تھی، اور شرک و بت پرستی ذلت و تحقیر کے ہم معنی بن گئی تھی، کل کے نکالے ہوئے آج کے حاکم، انسانیت کے معلم اور

قافلہ انسانی کے رہبر و رہنما تھے۔

اس لحاظ سے دیکھئے تو اصحاب کہف کا یہ قصہ مکہ کے اہل ایمان اور نوجوان مہاجرین کی زندگی سے کس قدر مشابہ ہے، جو تھوڑا بہت فرق ہے، وہ اسلام کے مزاج عام اور انسانی ضروریات و تغیرات کا لازمہ اور قدرتی نتیجہ ہے۔

تاریخ اپنے کو بار بار دہراتی ہے

اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لئے ابدیت اور اشاعت عام اور اس امت کے لئے بقائے دوام کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان تمام مرحلوں سے گزرے جن سے گذشتہ قومیں تاریخ کے مختلف زمانوں میں گزری تھیں، اور اس کی دعوت کو ان تمام قدرتی اور طبعی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جو انسانی زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں، اس کو کبھی قوت حاصل رہی، کبھی کمزوری، کبھی کثرت، کبھی قلت، کبھی موافقت، کبھی مخالفت، کبھی فتح اور کبھی ہزیمت، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ جماعتیں جو دعوت کی علمبردار ہیں، اور عقائد صحیحہ پر قائم ہیں، سخت ترین مظالم کی شکار ہوتی ہیں، ان کو ایذا رسانی اور جلا وطنی کی طرح طرح کی قسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی یہ غیر مسلم حکومتوں میں ہوتا ہے، اور کبھی ان حکومتوں کے زیر سایہ جنگو اسلامی حکومتیں کہا جاتا ہے، اور جس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو کلمہ گو کہلاتے ہیں، جو بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، میلاد اور شبِ معراج کے شاندار جلسے کراتے ہیں، بہت شان و شوکت کے ساتھ عید مناتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور عقائد صحیحہ کو اپنے وجود و سالمیت اور اپنے

استحکام و بقا کے لئے اکثر جاہلی تحریکوں، ہشرکانہ خرافات اور لمحدانہ خیالات سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، اس وقت اصحاب کھف کا قصہ سرزمین اسلام میں پھر وہرایا جاتا ہے، مگر درو صاحب ایمان اقلیت اور منافق و طاقتور اکثریت کے درمیان کشمکش پھر برپا ہوتی ہے، اور مسلم نوجوان اصحاب کھف کے قصہ سے دوبارہ روشنی، بصیرت اور نشاط حاصل کرتے ہیں:-

لَا تَنْهَمُ فِتْنَةً اٰمَنُوْا بِرَبِّهٖمْ وَزِدْنٰهُمْ
وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان
ہُدٰی ۝ وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
لائے تھے، ہم نے انھیں ہدایت میں زیادہ مضبوط
اِذْ قَامُوْا هَآءَا لَوَاۤ اَتٰ رَبَّ الشَّہَادٰتِ
کر دیا، اعدان کے دلوں کی (صبر و استقامت
وَالْاَرْضِ لَنْ يَّتَذَّعُوْا مِنْ دُوْنِہٖ
میں) بندش کر دی وہ جب (راہ حق میں)
اِلَہَا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝
کھڑے ہوئے تو انھوں نے (صان صان)
کہہ دیا؟ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان

وزمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا
کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں، اگر ہم
ایسا کریں، تو یہ بڑی ہی بے جا بات ہوگی؟
کبھی کبھی یہ حالت اتنی سخت اور جان لیوا ہوتی ہے، اور زندگی اور ایمان
عقیدہ کو باہم جمع کرنا اس قدر محال ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس
معاشرہ کو خیر یا د کہہ دینے اور عزت و تنہائی کی زندگی گزارنے کے سوا کوئی چارہ
کار باقی نہیں رہتا، یہ وہ حالت ہے جو صدیوں اور تاریخ کے طویل وقفوں کے بعد

پیش آتی ہے، لیکن نبوت محمدیؐ نے جو تمام زمانوں کی نبوت ہے، اور ہر قسم کے حالات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، اس کی نشان دہی بھی کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

یوشک ان یکون خیر مال قریب ہے کہ مومن کا بہترین مال بکریاں
المسلم غنماً یقبح بہ شعف رہ جائیں جن کو لے کر اپنے دین کو فتنہ سے
المجبال ہومواقم القطر یقتدینہ بچانے کے لئے وہ کسی دامن کوہ میں یا کسی
من الفتن^۱ زرخیز وادی میں چلا جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں سورہ کہف مومن کی مدد کے لئے سامنے آتی ہے، اور وہ راستہ روشن کر دیتی ہے، جس پر اس کو جانا چاہئے۔

اب اصحاب کہف کا قلعہ قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا دائرہ یا فریم ہے، جس میں زندگی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی نظر آئے گی، اور مختلف قسم کی عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔

بت پرستی و بے قیدی کی حکومت میں

رومۃ الکبریٰ کے ایک شہر میں (جس کو آپ انیس یا افسوس جو چاہیں کہہ سکتے ہیں) مسیحی تاریخ کے آغاز میں مادہ پرستی اور اس کے نتیجے میں علانیہ بت پرستی اور کھلی ہوئی لذت پرستی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، کہ بت پرستی اور شہوت پرستی کا ہمیشہ اس طرح ساتھ رہا

۱۔ روایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ (بخاری)

جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو، قدیم ہندوستان کے کھنڈر اور تاریخی مقامات کی کھدائی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور یونان و مصر اور عرب کے عہد جاہلیت میں بھی یہی بات نظر آتی ہے، چنانچہ یہاں بھی یہ قصہ پیش آیا، بت پرستی اور شہوت پرستی کا تیز رو سیلاب اپنے ساتھ تمام روحانی و اخلاقی قدروں کو بہا لے گیا اور اس سلطنت کے مرکز اور قلب میں ایک ایسی خالص مادہ پرست سوسائٹی وجود میں آگئی جو ظواہر و محسوسات، وقتی لذتوں اور عارضی و نقد فائدوں کے سوا کسی اور چیز کی قائل نہ تھی، حکومت قدرتی طور پر معیشت کے تمام وسائل پر قابض تھی، اور خوشحالی و دولت مندی اور عزت و اقتدار کا سرچشمہ اور مرکز بن گئی تھی، اس کے عقیدہ و رجحان کو اختیار کرنا اور اہل حکومت کی نقل ایک ایسا پل تھا، جو بہت آسانی کے ساتھ حکومت و اقتدار اور عزت و جاہ کی منزل تک پہنچا دیتا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسکے ارد گرد موقع پرستوں اور طالح آزماؤں کا ایک گھٹھا لگ گیا تھا، اور انسانوں کی صرف ایک 'قطع' یا ایک 'ڈیزائن' باقی رہ گیا تھا، یعنی خواہش نفس کے غلام، کمرسیوں کے عاشق اور ریاستوں و جاگیروں پر مرنے والے۔

حکومت بھی اس عقیدہ و رجحان کو اہل ملک پر نافذ کرنے پر مصر تھی اور اس بے لگام زندگی اور بت پرستانہ نظام کی جو بھی مخالفت کرتا اس کا تعاقب کرتی، کبھی اس کو زندگی کی دولت ہی سے محروم کر دیتی، کبھی شہری حقوق چھیننے پر اکتفا کرتی پھرے ملک میں زندگی کا ایک طرز اور ایک اسلوب بن گیا تھا، جو خرافات اور شہوت پسندی سے مرکب تھا، اس میں کسی نئے رنگ کی گنجائش

اور عقیدہ و اخلاق میں کسی تنوع کی اجازت نہ تھی اور ملک کے تمام باشندے (اپنے طبقوں، نسلوں، عمروں اور عقولوں کے اختلاف اور فرق کے باوجود) کسی مطبوعہ کتاب کی کاپی بن کر رہ گئے تھے، جس کے کسی نسخہ میں کوئی کمی بیشی یا فرق نہ تھا۔

انقلابی مومن

بت پرستی کی اس ظالمانہ حکومت، جیسا سوز و محاشہ دہشت انگیز ماحول اور گھٹی ہوئی فضا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، جن کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت پہونچی، ان کے نرم دل، زندہ ضمیر اور طبع سلیم نے اس آواز پر لبیک کہا اور پھر یہ دعوت ان کے دل و دماغ پر نہ صرف پوری طرح چھا گئی، بلکہ ان کے لئے ایمان و عقیدہ، لذت و قوت اور یقین و امر بدیہی بن گئی جس کے بغیر ان کے لئے زندگی گزارنا مشکل تھا، اور جس کو وہ بڑی سے بڑی قیمت پر بھی فروخت کرنے کے لئے تیار نہ تھے خواہ اس کے بدلہ میں ان کو اپنی جان ہی سے ہاتھ دھوئے پڑیں۔ یہ وہ جگہ تھی، جہاں کی کشمکش سب سے پہلے برپا ہوئی، سب سے پہلے یہ کشمکش خود ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اس کے بعد اس کے اثرات باہر تک پہونچے (اولاً ^۱تھی بھی یہی ہے کہ اس قسم کی کشمکش سب سے پہلے آدمی کے اپنے دل میں پیدا ہوتی ہے) انھوں نے حکومت کی بالکل مختلف اور متوازی سمت میں چلنا شروع کیا، حکومت بت پرست تھی، اور اس کے سوا کچھ اور ماننے اور سننے کی روادار نہ تھی، سوسائٹی گندی تھی، اور گندگی کے سوا کسی اور چیز پر راضی

رہتی، اور اس حکومت اور معاشرہ کی رضامندی کے بغیر زندگی گزارنا آسان کام نہ تھا، اسباب و سببات کا فلسفہ، تہذیب اور معاشرہ کا مطالعہ اور زندگی کے آشکارا حقائق سب ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ حکومت اور معاشرہ کے سامنے سپردال دیں، اس لئے کہ کھانے کے بغیر پیٹ نہیں بھر سکتا، اور کھانا بغیر روپیہ کے نہیں مل سکتا، اور روپیہ صرف حکومت وقت کے پاس ہے، عزت و نیکنامی صرف جاہ سے حاصل ہو سکتی ہے، اور جاہ بغیر سرکاری نوکری اور افسری کے ہاتھ نہیں آتا اور نوکری صرف حکومت کے اختیار میں ہے، عافیت، سکون اور سلامتی صرف زمانہ سازی اور سوسائٹی کی موافقت و حمایت میں ہے، اور یہ موافقت و اتحاد رائج الوقت عقائد اور رجحان عام کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں، یہ وہ مادی منطق اور طرز استدلال ہے، جو انسانی مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے، اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی نفسیات کا فرمانظر آتی ہے۔

لیکن یہ لوگ نہ اس کھلی ہوئی اور صاف منطق کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے داعیوں اور حامیوں کی نگاہ میں دو دو چار کی طرح یقینی اور آسان ہے، وہ اپنے ایمان اور عقیدہ سے رہنمائی اور مدد حاصل کرتے ہیں، اور اس وقت ان کی دور رس و عمیق نگاہ حاضر و موجود کے پردوں کو چاک کر کے بہت آگے پہنچتی ہے، اور ان کے سامنے وہ نقشہ آتا ہے، جو شہود سے ماوراء ہے، وہ دیکھتے ہیں، کہ ان اسباب و وسائل کے سوا جن پر یہ حکومتیں قابض ہیں اور جو سوسائٹی کے تصرف میں نظر آتی ہیں، ایک سبب اور ہے اور وہ اولوہات

ہے، جس نے خود ان اسباب کو پیدا کیا ہے، اور تنہا اسی کی مشیت پردہ کے پیچھے سے اس کو چلا رہی ہے، یہ مشیت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس پر اسباب یا اسباب والے مطلق اثر انداز نہیں ہوتے، اور وہ ان کا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حالات اور زمانہ کی رفتار اور چال تک کو اس کے تابع اور اس کی ضرورت اور حال کے مطابق بنا دیتا ہے، اس کے ارے کاموں اور معاملات میں غیر معمولی سہولت، کشادگی اور آسائش پیدا کرتا ہے، اور اس کو اپنی خصوصی رحمتوں و نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لئے اس کو ظاہری اسباب کے سامنے سر جھکانے اور ان غریبوں اور کمزوروں کے در پر جبہ سائی کرنے اور ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، صرف عقیدہ پر مضبوطی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔

یہ وہ موقع ہے، جب ایمان، ادایت پر اور منطق ایمانی منطق برہانی پر پوری طرح غالب آتی ہے، اور یہی سارے قصہ کی جان اور اس کی شاہ کلید ہے۔

وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان	اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِزْقَانَا
دے تھے، ہم نے انھیں ہدایت میں لیا وہ	هُدًى ۝ وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں کی (صبر و	اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
استقامت میں) بندش کر دی، وہ جب	وَالْاَرْضِ لَنْ يَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ
(راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انھوں نے	اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا اِذَا سَطَطْنَا هٰؤُلَاءِ
(صاف صاف) کہہ دیا ہمارا پروردگار تو	قَوْمًا اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ الْاِلٰهَةِ

لَوْلَا يَا تَوَنَّ عَلَيْهِمُ بِلُطَا
بَيْنَ هُنَّ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى
اِحْدِهِ كَذِبًا ۝

وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے
ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے
نہیں، اگر ہم ایسا کریں، تو یہ بڑی ہی بے جا
بات ہوگی۔

”یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا
دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں۔
وہ اگر معبود ہیں، تو کیوں اس کے لئے روشن
دلیل پیش نہیں کرتے؟ (ان کے پاس تو کئی
دلیل نہیں) پھر اس سے بڑھ کر عالم کون
ہو سکتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ کد کر بتان
باندھے۔“

عقیدہ کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر عقیدہ

لیکن سوال یہ تھا، کہ جب زمین تنگ ہو چکی ہو، حکومت کے اثر سے ساری
آبادی ان کے خلاف ہو، اور معیشت کے اسباب اور رزق کے دروازے بھی
بند ہوں اس وقت عقیدہ پر آخر کس طرح قائم رہا جائے، ان کے سامنے یا تو
ایسی زندگی تھی، جو عقیدہ و اخلاق سے عاری تھی، یا ایسا عقیدہ جو زندگی اور
حریت سے محروم تھا۔

یہاں ایمان ان کی دست گیری کرتا ہے، اور ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیتا ہے، کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ان کو پورا بھروسہ کرنا چاہئے، اور اب جبکہ وہ اپنے تمام فوائد و منافع اور سہولتوں اور لذتوں سے دست کش ہو چکے ہیں، اس مقام پر رہنے کے پابند نہیں۔

وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ عَنْهُمَا يَبْذُلُونَ
إِلَّا آحْشَهُ، فَأَوْذِيَ إِلَى الْكَلْهَفِ
يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئُ
لَكُمْ مِنْ أَمْرٍ كُمْ مَوْفِقًا

(پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ) جب ہم نے ان لوگوں سے اور ان سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کنارہ کشی کر لی، تو چاہئے کہ غاریں چل کر پناہ لیں، ہمارا پروردگار اپنی رحمت کا سایہ ہم پر پھیلائے گا، اور ہمارے اس معاملہ کے لئے (سارے) سر و سامان مہیا کر دے گا۔

تزکِ وطن کا صحیح طریقہ

یہ ہو سکتا تھا، کہ وہ منہ اٹھائے جدھر چاہتے چل دیتے، ہر شخص اپنا راستہ لیتا اور اپنی دنیا الگ آباد کرتا اور ایک ایک غار یا پہاڑ کی چوٹی لے لیکر بیٹھ جاتا، جس طرح عیسائی اپنی راہبانہ زندگی اور دورِ انحطاط میں ہمیشہ کرتے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سب ایک ساتھ جماعتی طریقہ پر اس شہر کو خیر باد کہیں، اپنے دین و عقیدہ کو سینہ سے لگائے اور

حرز جان بنائے ہوئے، خدا کی رحمت کے طلبگار، اور کشائش و کامیابی اور نصرت کے منتظر اور امیدوار، یہ وہ مناسب طریقہ اور صحیح راستہ ہے، جو اہل ایمان کو ہر اس موقع پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جب زمین ان پر تنگ ہو چکی ہو، سارے دروازے ان کے لئے بند کر دیے جائیں اور ان کی سب سے قیمتی دولت دین و ایمان کے ضائع ہونے کا پورا اندیشہ اور خطرہ ہو۔

ایمان و جو انفرادی اور فرارانی اللہ کا انعام

اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان و جو انفرادی کی شرط جب وہ پوری کر دیتے ہیں، جو نصرت الہی اور تائید غیبی کے دستور کی دو بنیادی صفتیں ہیں، یعنی (اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ)..... وہ کچھ نوجوان تھے، جو اپنے رب پر ایمان لائے) تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حق میں اپنے سارے وعدے پورے فرماتا ہے جس کو اس نے ہدایت اور ثابت قدمی میں زیادتی و اضافہ سے تعبیر کیا ہے:-

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ وَزَيَّنَّا لَهُمْ
قُلُوبَهُمْ ۝
ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا
اور ان کے دلوں کی (صبر و استقامت میں)

بندش کر دی۔

ایک مسلمان مہاجر کو جو اپنی سوسائٹی اور ماحول سے بغاوت کرتا اور
آمرانہ حکومت اور مادی طاقت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے

ہدایت و ثابت قدمی کی سب سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے، اور اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے خائف اور مضطرب دل کو سکون اور قوت عطا فرمائے، ان شریف و باہمت نوجوانوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور ان کو مزید ہدایت سے نوازا، ان کا دل اونچا رکھا اور بزدلی اور خوف اور حیرت و اضطراب کو شجاعت و سکینت، قوت و اعتماد اور مسرت و انبساط اور تسلیم و رضا کی شان سے بدل دیا، اور یہی راہ خدا کے ہر اس مہاجر کا زاد سفر اور مجاہد فی سبیل اللہ کا ہتھیار ہے، جو بے خدا معاشرہ کا باغی اور اپنے عہد اور زمانہ سے برسرِ پیکار ہے۔

پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ اپنا مستقر اور شہر چھوڑ کر اور تمدن کی تمام رنگینیوں اور شہر کی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور اسبابِ معیشت سے دست کش ہو کر نکل کھڑے ہوئے، اپنا وطن عزیز اور اپنا وہ محبوب و باعزت گھر ابھی انکو چھوڑنا پڑا جو بڑا شریف و نیک نام اور عالی نسب تھا۔

تو اس کا انعام اور بدلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کشادہ اور صحت و طب کے لحاظ سے موزوں ترین غار کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ بڑی بڑی تنظیمیں مل کر بھی کوئی ایسی وسیع، لطیف، اور صحت مند پناہ گاہ تعمیر نہیں کر سکتیں۔

۱۔ علامہ آلوسی نے اس کا تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ نوجوان رومیوں کے اشراف اور سربراہانِ اودہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے (روح المعانی ج ۵ ص ۱۱)

۲۔ سان العرب میں ہے کہ کھٹ پہاڑ کے غار کو کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اگر زیادہ کشادہ اور بڑا ہو گا تو اس کو کھٹ کہا جائے گا، تنگ اور چھوٹا ہو گا تو اسکو المغارہ کہیں گے،

اس کی شان یہ تھی کہ سورج کی روشنی اور گرمی اس میں ضرور پہنچتی تھی لیکن اسکے مضر اثرات (یعنی ضرورت سے بڑھی ہوئی حرارت اور تپش) سے وہ محفوظ رہتا تھا، دوسری طرف تازہ اور پاکیزہ ہوا ان کو زندگی و نشاط سے مالا مال کرتی تھی۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِدُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهَا

اور وہ جس غار میں بیٹھے، وہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے دایرے جانب سے اہٹا ہوا رہتا ہے، اور جب ڈوبے تو بائیں طرف کتر کر نکل جاتا ہے (یعنی

کسی حال میں بھی اس کی شعاعیں اندر نہیں پہنچتیں) اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں۔

اس طرح اس شفعین اور نجس تہذیب اور اس کے ظالم و بد کردار علمبرداروں اور حامیوں سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا، اور زندگی کے قدرتی اسباب و مسائل اور پاک و نطفی بیرونی دنیا سے استوار ہو گیا، وہ دنیا سے کنارہ کش بھی تھے، لیکن اس کے تمام منافع اور سہولتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، اور یہ صرف ایمان محکم اور جہاد صادق کا ثمرہ اور لطف الہی اور ہدایت ربانی ہے۔ سورہ کہف - ۱۷۔ روح المعانی میں ہے کہ ان کو دھوپ اصلاً واسطہ ہی نہ پڑتا تھا اگر ان کو کچھ تکلیف ہوتی وہ غار کے وسط میں تھے تازہ ہوا ان کو حاصل ہوتی تھی، اور غار کی تکلیف تنگی اور سورج کی سوزش و تپش سے وہ محفوظ تھے (ج ۵ ص ۲) امام رازی نے لکھا ہے کہ غار کا دروازہ شمال کی جانب کھلتا تھا جب سورج طلوع ہوتا تو غار کے داہنی طرف ہوتا جب غروب ہوتا تو شمال کی طرف ہوتا، ج ۵ ص ۶۶

کا اثر ہے۔

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انھوں نے حق کی خاطر دنیا اور دنیا کے سارے علاقے چھوڑ دیئے (جس کی پروہ (کا میا بی کی) راہ کھول دے، تو وہی راہ پر ہے۔

خدا کی قدرت اور شریعت کے منکروں اور فطرت اور کائنات کے باغیوں اور سرکشوں نے ہمیشہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اور سارا علم اور وہانت اس بات پر صرف کی کہ شیریں، خوشگوار، اور صاف و شفاف چشمہ حیات کا کوئی جبرہ ان کے نصیب میں آجائے اس کے لئے کائنات کی طاقتوں کی انھوں نے تسخیر کی راحت و آسائش کے تمام وسائل و ذرائع فراہم کئے لیکن نتیجہ سے ہمیشہ محروم رہے کائنات اور زندگی کے وسائل اٹے ان ہی کے خلاف ہو گئے، اور ان جگہوں سے ان کو ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا، جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ جاتا تھا، اور بالآخر خود اپنے ہی ایجادات و وسائل، ہلک پیاریوں، نئے نئے پیچیدہ میلوں اور تباہ کن جنگوں کا شکار ہو کر رہ گئے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ ضَالٌّ ۖ
وَلَيْتُمْ شُرَكَاءَ

اور جس پر گم کر دے وہ گم کسی کو اس کا
کار سانس کا راہ دکھانے والا نہ
پاؤ گے!

ایمانی غار کی زندگی

اس ایمانی غار میں اپنی زندگی انھوں نے تعطل و بے عملی میں نہیں گزاری وہ وہاں نہ ظلمت یا بے بصری میں مبتلا تھے، اور نہ خدا کے قانون و ہدایت نامہ سے محروم تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ بعض صحیفے اور لکھے ہوئے اوراق (جو شاید تورات و انجیل سے متعلق ہوں) اور علوم نبوت کے آثار باقیہ وہ شہر چھوڑتے وقت اپنے ساتھ لیتے آئے تھے، اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے جس پر اپنے ماحول و معاشرہ سے تمام بناوت کرنے والے اور تمام مہاجر اور پناہ گیر اس وقت عمل کر سکتے ہیں،

لے قرآن ان لوگوں کا ذکر اصحاب الکہف والرقیم کے ساتھ کرتا ہے، رقیم کی تفسیر میں مفسرین کی مختلف رائیں ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر کی سل ہے جس پر ان کا قصہ یا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جو غار کے دروازہ پر ایسا دھبہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاؤں یا شہر کا نام ہے، مولانا مناظر حسن گیلانیؒ نے اپنے مضمون میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ لکھے ہوئے صحیفے یا اوراق ہیں، جو غار میں ان کے مونس و رفیق تھے، ان کے اس خیال کی تائید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے، جو صاحب روح المعانی نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں، کہ وہ دراصل ایک کتاب تھی، جو ان کے پاس تھی، اس میں دین عیسوی کی تعلیمات درج تھیں (ج ۵ ص ۱۱) اور ہمارے نزدیک زیادہ قابل ترجیح بات یہی ہے، ابن جریر نے بھی اپنی سند سے ابن زید سے روایت کی ہے کہ رقیم کتاب کو کہتے ہیں، اور اس کتاب کا کوئی خاص راز یا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: مَا اَدْرَاكَ مَا عَلِمُونَ کتاب مرقوم یشہدہ المقرءون“ (ج ۱۵ ص ۱۲۲) امام بخاری کہتے ہیں، رقیم کتاب کو کہتے ہیں،

جب عزالت و ہجرت کا موقع ہوا اور اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے،
جب زاد راہ اور ذخیرہ جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ
نے ان کو ایک میٹھی گری اور طویل نیند کی آغوش میں پہنچا دیا، اور کھانے پینے کی
احتیاج بھی باقی نہ رہی۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اِذْنِهِمْ فِي الْكَلْبِ
سِنِينَ عَدَدًا ۝
تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر چند
سال کیلئے گہری نیند سلا دیا۔

روم میں حالات کی تبدیلی

اب اصحاب کہف کے معجزانہ واقعات میں سے سب سے بڑا معجزہ
ظاہر ہوتا ہے، ان کی نیند اور گوشہ نشینی کے دوران ان کے شہر پوری مملکت
اور اس کے ماتحت علاقوں میں حالات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں، بت پرستی اور
شہوت پرستی کی بساط الٹ جاتی ہے، اور زمانہ کا حافظہ اسکے بڑے بڑے علمبرداروں
کے نام تک فراموش کر دیتا ہے، اور اس بت فروش اور حیا سوز معاشرہ کے ملبہ پر ایک
ایسی حکومت اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اور مسیح علیہ السلام پر ایمان

لے سہ کہف ۱۱۔ اے قسطنطین الکبر کے عہد کا واقعہ ہے جسے ۳۰۳ء میں زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی اور
عام روایت کے مطابق عیسائیت قبول کر لی تھی (بہت سے مورخ اسکے اخلاص اور تقانیت میں شک کرتے ہیں، ان کے
نزدیک اس نئے مذہب کو اختیار کرنا سیاسی مصالح کیلئے تھا) اور ملک کا سرکاری مذہب بھی عیسائیت کو قرار دیا تھا، اس
مقبولہ عیسائیت میں اتحاد و ہم آہنگی پیدا کرنے اور مذہبی اختلافات اور فرقہ بندیوں کو ختم کر دینے کے لیے بدرویں کی ایک مجلس
منتقدہ کی تھی، یہی مجلس جسے ۳۲۵ء میں قسطنطنیہ کا شہر آباد کیا جو اسکے نام سے موسوم ہے اور جس کی حکومت کا پایتخت
تھا، اسکا انتقال ۳۳۷ء میں ہوا

رکھتا تھا، اور اس نئے مذہب کا پر جوش و کیل اور داعی تھا جس سے گذشتہ حکومتیں طویل عرصہ تک برسرِ جنگ رہیں، اور اس کے نمائندوں اور پیروں کو جلا وطن کرتی رہیں، اور طرح طرح سے ستاتی رہیں، اب اس کے بجائے اس مذہب کی طرف انتساب کرنے والوں کی توقیر کی جاتی تھی، اور نہایت گرمجوشی سے ان کا استقبال ہوتا تھا، یہ وہ موقع ہے جب اصحابِ کف اپنی طویل نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جو تین سو برس سے زیادہ سے ان پر طاری تھی۔

وَلْيَسْأَلِ الَّذِينَ لَهُمْ مَلَائِكَةٌ
مِّنْهُمْ وَارْزُقُوا لِسَعَادَةٍ
رہے، اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو برس تک رہے، اور نو برس اوپر اور رہے۔

وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی دیر سے سو رہے تھے اس طویل وقفہ کے اندازہ اور تعین میں وہ مختلف رائے ظاہر کرتے ہیں، پھر معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، اس لئے کہ ان باتوں پر نہ دین کا انحصار ہے نہ دنیا کا۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا وَكَمْ أَعْلَمُ
ہم ایک کئے والے نے کہا ہم یہاں کتنی دیر تک رہے ہوں گے؟ سب نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ (پھر جب

ٹھیک ٹھیک مدت معلوم نہ کر سکے تو بولے ہمارا پردہ دگا رہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر تک پڑے رہے ہیں۔

تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے، اپنے ایک ساتھی کو وہ اس پر متعین

کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے اچھے اور پاکیزہ کھانے کا بندوبست کرے، جو چاندی کے سکے وہ اپنے ساتھ لیتے آئے تھے، وہ اس کے حوالہ کر کے شہر روانہ کرتے ہیں۔

فَاتَّبِعُوا الْحَدَّثَ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا الرِّزْقُ طَعَامًا
فَلْيَكُلُوا مِنْ رِزْقِ مَنْهُ۔
اچھا ایک آدمی کو یہ سکے کہ شہر میں بھیج جا کر
دیکھے کس کے یہاں اچھا کھانا ملتا ہے اور جہاں
کہیں سے ملے تھوڑی بہت غذا لے آئے،

ان کی دانست میں حکومت ابھی تک دشمنوں کے ہاتھ میں تھی اور جاسوس
سپاہی ہر طرف ان کے تعاقب میں پھیلے ہوئے تھے، اس لئے انھوں نے جاتے وقت
اپنے ساتھی کو احتیاط اور نرمی سے کام لینے کی خاص طور پر ہدایت کی:-

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا
إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ
أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّةِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا
إِذَا أُلْبَسْتُمْ
اور ہاں، چپکے سے لائے کسی کو ہماری خبر نہ ہونے
پائے، اگر لوگوں نے خبر پائی تو وہ چھوٹنے والے
نہیں، یا تو نگہ سار کریں گے، یا مجبور کریں گے
کہ بچان کے دین میں واپس چلے جائیں اگر ایسا ہوا
تو پھر کبھی تم نجات نہ پاسکو گے۔

دوسری طرف اہل شہر بت پرستوں کے عہد حکومت میں ان خدا پرست
نوجوانوں پر ظلم و زیادتی کے قصہ سے اچھی طرح واقف تھے، ان کو اس کا علم تھا کہ ان کے
ساتھ کیا ماجرا ہوا اور وہ کس طرح اچانک روپوش ہو گئے کہ ان کے نام و نشان کا پتہ تک
لے امام رازی نے اُن کی طعنا مآکی تفسیر میں لکھا ہے کہ زیادہ پاکیزہ اور مزے دار اور یہ لکھا ہے کہ اس

آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زاوراہ اور غذا کا انتظام شریعت النبی میں ثابت و مسلم ہے اور اس سے

توکل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ۱۵ سورہ کہف۔ ۱۹ ۱۵ ایضاً ۱۹-۲۰

نچلا، عیسائی حکومت نئی اور تازہ دم تھی، اور عیسائیت کے آثار و نشانات کو پھر سے
 اجاگر کرنا چاہتی تھی، اور اس کے خاص رہنماؤں، قربانی دینے والوں اور شہیدوں
 کے کارنامے دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، اور اس فکر میں تھی کہ ان کی کوئی بڑی یادگار
 قائم کرے، اور ان لوگوں میں اصحاب الکہف والرقیم قدرتی طور پر اس کی نظر میں سب
 پہلے آتے تھے۔

کل کے جلا وطن آج کے ہیسرو

نتیجہ یہ ہوا کہ اصحاب کھف کا قصہ پورے شہر کا موضوع بن گیا، انکا فرستادہ
 پھٹتے پھپھاتے، نظریں بچاتے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا، وہ
 جلد سے جلد کوئی لذیذ و پاکیزہ کھانا لے کر لٹے پاؤں واپس آنا چاہتا تھا کہ چانک
 وہ پورے شہر کی نگاہوں کا مرکز بن گیا اور وہ اور ان کے سارے ساتھی دیکھتے دیکھتے
 ہیسرو قرار دیدیے گئے اور سرکاری وغیرہ سرکاری دونوں سطح پر ان کے جہاد و قربانی
 اور عزیمت کے نغمے گائے جانے لگے۔

سب سے پہلے ان قدیم سکوں نے (یا اس قدیم لہجہ اور مخصوص پوشاک نے)
 ان کا راز فاش کیا، لیکن قرآن مجید ان تفصیلات سے زیادہ سروکار نہیں رکھتا،
 اس لئے کہ اس کا موضوع ہدایت ہے، قصہ و داستان گوئی نہیں، پورے شہر بلکہ
 ملک کے تمام حصوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور اس کے سوا کوئی موضوع
 سخن باقی نہیں رہتا، ہر مجلس میں اس کا چرچا اور ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لوگ
 پارٹیاں بنانا کر اس غار کی زیارت کے لئے جہاں انھوں نے پناہ لی تھی، جلتے ہیں

قرآن مجید اپنے معمول کے مطابق یہاں بھی ان کے استقبال اور لوگوں کی گرجوشتی اور عزت افزائی کے ذکر سے گریز کرتا ہے، لیکن بڑی قوت اور تاکید کے ساتھ اس کا اعلان کرتا ہے کہ:-

وَكَذَلِكَ أَتَتْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُمَمًا لَّعِنَتْهُمْ لِعَمَلِهِمْ وَآتَتْ
وَعْدَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ وَاَتَتْ السَّاعَةَ
لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ
اور (بھڑکھو) اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ
ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا
(ان کی بات پوشیدہ نذرہ سکی اور اس لئے
واقف کر دیا کہ لوگ جان لیں، اللہ کا وعدہ
سچا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی
شبہ نہیں!

یہ انقلاب جو حکومت اور عوام دونوں میں برپا ہوا اور اتنے طویل عرصہ تک غائب رہنے کے بعد یہ لوگ جس طرح دریافت ہوئے ان سب باتوں میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی تکمیل تھی، جو ان کے آثار کو نقش جاوداں بنانے اور ان کے دشمنوں کو ناکام و مغلوب کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا تھا، اور اس بات کی دلیل کہ گردشِ میل و نہار اور اقبال و ادبار سب اللہ کے ہاتھ میں ہے:-

وَآتِ السَّاعَةَ ۚ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
بلاشبہ مقررہ گھڑی آنے والی ہے اس میں
کسی طرح کا شبہ نہیں اور اللہ ضرور انہیں
اٹھا کر اکرے گا، جو قبروں میں پڑ گئے (یعنی
مر گئے)

کیا اس وقت کوئی توقع کر سکتا تھا کہ ظلم و استبداد کی حکومت ایک نئے طرح ختم ہوگی، مظلوم عیسائیت کا دوبارہ احیا ہوگا، اصحاب کھفت اتنے طویل زمانہ کے بعد اپنے اس غار سے (جس کو ایک وسیع مقبرہ بھی کہہ سکتے ہیں) برآمد ہوں گے اور تقدیس و تعظیم کا ایک ہال ان کے گرد قائم ہو جائے گا، حکومت کی آغوش بھی ان کے لئے وا ہوگی، اور شہر والے بھی ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور دیدہ و دل ان کے لئے فرش راہ کریں گے، کیا اس میں قریش کے سرداروں اور ملکی سربراہوں اور شخصیتوں نے کوئی سامان عبرت اور کمزور و ستم رسیدہ مسلمانوں کے لئے کوئی وجہ تسلی اور پیغام امید نہیں ہے؟

یہ نوجوان جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا اور عقیدہ مندوں اور محبین و مخلصین میں ان کی یادگار قائم کرنے کے سلسلہ میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اس کی کیا شکل ہونی چاہئے اور کیا چیز اس کے لئے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔

اِذْ يَنْتَازِعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَقَالُوا
اَبْنُوْا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا دَرَجُوْهُمْ اَعْلَمُوْهُمْ
قَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهُمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝۱۷

اسی وقت کی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے لوگوں نے کہا: اس غار پر ایک عمارت بنا دو (کہ یادگار رہے، اس سے زیادہ اس معاملہ کے

۱۷ سورہ کھف - ۲۱ علامہ آلوسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "اس آیت سے بعض لوگوں نے بزرگوں کی قبروں پر عمارت تعمیر کرنے اور اس پر مسجد بنانے کے جواز پر استدلال کیا ہے، جو نہایت درجہ نحو و باطل قول ہے شیخین اور نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، (باقی صفحہ ۶۹ پر)

چھپے نہ پڑو) ان پر جو کچھ گزری، ان کا پروردگار
 ہی اسے بہتر جانتا ہے، تب ان لوگوں نے کہا کہ جو
 معاملات پر غالب آگئے تھے، ٹھیک ہے ہم ضرور
 ان کے مقدر پر عبادت گاہ بنائیں گے،

یہ گرجاؤں کی صرف ان کے زمانہ تک اور صرف ان کی تعمیر یا یادگار تک محدود
 نہ رہی بلکہ تاریخ اور مذاہب میں ان کا نام ہمیشہ کے لئے زندہ جاوید ہو گیا، اس پر براہِ حق
 اور اختلافات ہوئے، متعدد گروہ اور فرقے قائم ہو گئے اور مختلف مکاتب خیال وجود
 میں آئے اور ہمیشہ یہ سب کا محبوب موضوع رہا:-

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّآهُمُ كَلْبُهُمْ ۚ
 وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادَهُمُ كَلْبُهُمْ
 رَجُمَا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ
 يَأْتِيهِمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ
 بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ
 کچھ لوگ کہیں گے، غار والے تین آدمی تھے، چوتھا
 ان کا کتا تھا، کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، انہیں
 پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب اندھیرے
 میں تیر چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں، رات تھی،
 آٹھواں ان کا کتا (اے پیغمبر!) کہہ دے انکی

(باقی صفحہ ۷۰ کا) اور سلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر
 انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا، احمد، شیخین اور نسائی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ لوگ قیامت میں
 اللہ تعالیٰ کی بدترین خلقت میں ہوں گے، آیت میں صرف چند لوگوں کی بات نقل کی گئی جو ایسا کرنے کا
 ارادہ کر رہے تھے، اس سے ان کی تحسین یا انکی پیروی و نقل کا پہلو کسی طرح نہیں نکلتا جب یہ ثابت
 نہیں کہ یہ کہنے والے معصوم تھے اس وقت تک ان کا عزم کجا عمل بھی قابلِ تقلید نہیں، ایک خیال یہ بھی ہے کہ
 اس سے مراد سلاطین و امرا ہیں جیسا کہ حضرت قتادہؓ سے مروی ہے (روح المعانی ج ۵ ص ۳۷۰ و ص ۳۷۱)

فَلَا تَمَارِقِهِمْ لَا مَرَأَ ظَاهِرًا
وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ لَعْدًا ۝
اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے،
کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا
ہے۔ (اور جب صورت حال یہ ہے) تو لوگوں
سے اس بارے میں بحث و نزاع نہ کر مگر صرف
اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو، اور
نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں
کچھ دریافت کر۔

مادیت پر ایمان کی فتح

یہاں پر سورہ کہف کے چار قصوں میں سے یہ لازوال قصہ ختم ہوتا ہے جس
میں ایمان اور مادیت کی کشمکش بیان کی گئی ہے، اور جس کو دوسرے الفاظ میں اسباب
پر اعتماد اور خالق اسباب پر اعتماد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، یہ قصہ مادیت پر ایمان
کی فتح اور خالق اسباب پر اعتماد کا کل اور صدق و یقین پر ختم ہوتا ہے۔

ان ایماندار اور سچے نوجوانوں نے مادیت پر ایمان کو ترجیح دی، فوری نفع اور
نقد فائدہ پر آخرت کے وعدہ کو مقدم رکھ لیا انھوں نے ایمان کے ساتھ غربت و افلاس
کی زندگی کو پسند کیا، لیکن کفر کے ساتھ دولت و مارت کی زندگی گوارا نہ کی، انھوں نے
اس کو ترجیح دی کہ وطن، اہل و عیال، اور دوست احباب سے دور رہیں اور زندگی
کی ہر لذت اور اقتدار کی ہر عزت سے محروم رہیں، لیکن اس کو ایک لمحہ کے لئے گوارا نہ کیا کہ

شرک سے اپنی پیشانی کو داغدار کریں، نفس کے بندے اور خواہشات کے پرستار بنیں، معصیت و کسرشی اور ظلم و زور و سستی کے ساتھ تعاون کریں، انھوں نے نفس کے تقاضہ سے زیادہ روح کے تقاضہ اور عقل کے مطالبہ سے زیادہ ایمان کے مطالبہ پر توجہ دی اور جسم و جان کے ساتھ اس میں مشغول ہو گئے، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہی زیادہ دوراندیش، دقیقہ رس اور حقیقت شناس تھے، اور یہ کہ انجام کار اہل تقویٰ کے ہاتھ ہے، انھوں نے اسباب سے خالق اسباب کی طرف راہ فرار اختیار کی اور اس راہ کی ہر تکلیف پر اپنے کو آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ اسباب ان کے تابع ہو گئے اور حکومت وقت (جس کے مظالم سے بچنے کے لئے انھوں نے روپوشی اختیار کی) بھی ان کی ہمنوا ہو گئی، اصحاب کہف کا قصہ ایمان و جہاد و خروبی، استقامت و ثابت قدمی اور جہاد و قربانی کا وہ قصہ ہے، جو انسانیت اور حق و عقیدہ کی تاریخ میں بار بار پیش آتا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب ارادہ الہی کے تابع ہیں، اور وہ ایمان و عمل صالح کی توشیح و تصدیق کرتے ہیں، اس لئے مومن کا راستہ اور طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ اس ارادہ کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا مستحق بنے۔

قبل اس کے کہ قرآن مجید اپنے دوسرے قصہ کا (جو دو باغ رکھنے والے) سے متعلق ہے آغاز کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو یا اس سب سے طاقتور سبب اور مضبوط کڑے کو جانفشانی کے ساتھ پکڑے رہیں، اور یہی ایمان اور قرآن کا راستہ ہے، وہ آپ کو اس کی نصیحت کرتا ہے کہ آپ ان اہل ایمان کی رفاقت کا التزام رکھیں جو ایمان، معرفت، یقین،

اور ذکر و دعا کی دولت سے سرفراز و خوش نصیب ہیں، خواہ اسباب مادی اور متاع دنیا میں کتنا حکم سے کم ہو، ان جاہل و غافل انسانوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے جو ایمان، معرفت اور یقین اور اس کے اثرات مثلاً ذکر و دعا وغیرہ سے محروم ہیں، اگرچہ اسباب و وسائل اور دنیا کی نعمتوں کی بہت بڑی مقدار اور ذخیرہ ان کے ہاتھ میں ہے۔

در اصل یہ وصیت عام ہے، اور اس کا مخاطب قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا اور ماننے والا ہے بلکہ عام اہل ایمان اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سب سے پہلے ان کو ضرورت ہے:-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْخَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَلَّا تَطْغَمُ مَنْ أَعْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَأَتَّبَعُوا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، اور اس کی محبت میں سرشار ہیں، تو انہی کی صحبت پر اپنے جی کو قائل کرو، ان کی طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ وہ دنیوی زندگی کی رونقیں ڈھونڈنے لگو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا (یعنی ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانون نتائج کے مطابق جس کا دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چڑ گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے،

اصحابِ کہف، اہلِ ایمان، اور اہلِ معرفت کا ہر زمانہ میں یہ شیوہ اور دستور رہا کہ وہ ایمان و عملِ صالح اور خدا سے روحانی تعلق اور نسبت کو ہمیشہ مادی اسباب اور ظاہری شکلوں پر ترجیح دیتے رہے، مادیت اور اس کے علمبرداروں کے خلاف انھوں نے ہمیشہ علمِ بغاوت بلند رکھا اور دنیا اور زینتِ دنیا کو کبھی نظر بھر کر نہ دیکھا اور یہی سورہ کہف کا پیغام اور قرآن مجید کی دعوت ہے:-

وَلَا تَعْتَدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ
أَزْوَاجَهُمْ زُرُوهُمُ الْيَوْمَ لَا الدُّنْيَا نَقِصَتْهُمْ
فِيهِمْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

اور یہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی آرائشیں دے رکھی ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تیری نگاہیں اس پر نہ جمیں، (یعنی یہ بات تیری نگاہ میں نہ بچے) یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ہم نے انھیں آزمائش میں ڈالا ہے، اور جو کچھ تیرے پروردگار کی بخشش ہوئی روزی ہے، وہی (تیرے لئے) بہتر ہے اور (باعتماد نتیجہ کے) باقی رہنے والی۔

دجالی تہذیب میں مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس

مادی تہذیب (جس کی نمایاں اور موجودہ شکل کو ہم دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں) اس روح اور اس رجحان یا دعوت کی قدم قدم پر مخالف ہے، بلکہ بالکل متوازی رخ پر چلتی ہے، وہ مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس اور ان کی

عقیدت و اطاعت پر قائم ہے، اس کا سارا ادب و فلسفہ (نثر و نظم صحافت، ناول، ڈرامہ اور تاریخ کی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ) سرمایہ داروں اور مادی طاقت اور سیاسی و اقتصادی اقتدار رکھنے والوں کی جا و بیجا تعریف اور خوشامد سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے ان کو خدا کی طرح برتر و بالاتر اور لاثانی و لافانی بنانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی نقل و تقلید اطاعت و فرماں برداری، اور غلامی و کفش برداری کی ترغیب دی ہے۔

ظلو اور انتہا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے

اس انتہا پسند اور ناعاقبت اندیش تہذیب اور اس کے بہترین نمائندوں اور ذمہ داروں کا اس سے بہتر کوئی وصف نہیں ہو سکتا، جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے:-

وَلَا تَطْعَمْنَ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
فُرْقَانًا

جس کے دل کریم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا
(یعنی ہمارے ٹھہرا سب سے قانون نتائج کے
مطابق جس کا دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے چل گیا، تو ایسے آدمی کی
باتوں پر کان نہ دھو۔ اور جو ہر معاملہ میں برے حکم پر چلتا ہے۔

اسراف، مبالغہ آرائی اور انتہا پسندی اس تہذیب کی علامت اور شعار
بن گئی ہے جس سے وہ اور اس کے پیرو کار پہچانے جاتے ہیں، کمانے میں اسراف

لہو و لعب اور نفرت طبع میں اسراف، خرچ کرنے میں اسراف، سیاسی و معاشی نظریات میں اسراف، جمہوریت ہو تو اس میں غلو، آمریت ہو تو اس میں مبالغہ، اشتراکیت ہو تو اس میں انتہا پسندی، اپنے خود ساختہ قوانین اور مقرر کردہ اصول اور قدریں ہوں تو اس کی ضرورت سے زائد تقدیس یہاں تک کہ بال برابر اس سے ہٹنا روا نہیں ہوتا اور اس سے انحراف کرنے والا ایسا مجرم سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد وہ کسی عزت و شرافت کا مستحق اور کسی احترام کے قابل نہیں رہتا، یا پھر ایسی مجنونانہ اور احمقانہ بغاوت جو عقل، ذوق سلیم اور فطرت انسانی سب کے لئے ناقابل قبول ہے، اور جس کے بعد آدمی متمدن انسانوں کی صف سے نکل کر درندوں اور مویشیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

غرض کہ ہر انتخاب اور ہر پسند میں اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا اور ہاتھ سے نکلا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی ہر تحریک و دعوت میں اس کی کرشمہ سازی

لے بیہ راجحان اور ذہنی رخ یورپ و امریکہ کی ان نئی تحریکوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جو حیوانی حریت، عریانی اور آزادانہ اختلاط کی داعی ہیں اور جو ان مغربی نوجوانوں میں بدرجہ اتم موجود ہے (HIPPIES) کہا جاتا ہے، یہ دراصل ہر اس تمدن کا خاصہ ہے جو مادیت کے ہیضہ، فکری بے چینی اور نفسیاتی آنتاہٹ اور مایوسی کا شکار ہے، یونان اور روم میں ایک زمانہ میں اس سے ملتے جلتے حالات پائے جاتے تھے، اس کا اندازہ افلاطون کی کتاب ریاست سے بخوبی ہوگا، جس میں اس عہد کے ایک ایک یونانی نوجوان کی عکاسی کی گئی ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے انسانیت پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

دیکھی جاسکتی ہے، جہاں تک اعتدال و میان روی اور توازن کا تعلق ہے، اس سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں، اور اس کا حصہ اس میں سب سے کم ہے۔

عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے

جو زندگی نبوت کے سرچشمہ سے نکلتی ہے اس کا امتیاز عدل اور اعتدال ہے۔
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں
نہ بخل، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر
قائم رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی امت کا وصف اعتدال اور توسط بیان کیا ہے۔
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
اور ہم نے تم کو ایسا جماعت بنادیا ہے
جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ
تم (مخالفان) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو
اور تمہارے لئے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)
گواہ ہوں۔

۱۷ سورہ فرقان - ۶۷ ۱۷ سورہ بقرہ ۱۴۳ - مدارک میں ہے کہ جس طرح
ہم نے تمہارا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان بنایا اسی طرح تم کو افراط و تفریط کے درمیان
میں رکھا ہے، خازن میں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کو اس دین کا حامل بنایا جو افراط و
تفریط سے پاک ہے، ج ۱ ص ۱۷۱

نورِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توسط اور اعتدال کی کامل مثال تھے، دین اسلام کا وصف اللہ تعالیٰ نے استقامت و اعتدال اور افراط و تفریط سے بعد بیان کیا ہے، اور اس کو کہیں قیم کہا ہے اور کہیں قیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ إِلَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 دِينًا قِمَامًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 کہدو، مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، کہ وہی درست اور صحیح دین ہے، ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا ہی کے لئے ہو جانا اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 یہی ہے سیدھا دین۔

ایک اور جگہ ہے:-

فَاقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ
 سو تم اپنا رخ اس دینِ راست کی طرف رکھو۔
 کتاب اللہ کو بھی قیم کہا گیا ہے، اور زیغ اور کجی سے اس کو پاک بتایا گیا ہے، اسی سورہ کہف کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:-

لے آپ کی میانہ روی و اعتدال کے اوصاف و کمالات اور چیز میں میانہ روی اور اعتدال ملحوظ رکھنے کے سلسلہ میں آپ کے ارشاد و تعلیمات سیرت کی تمام کتابوں میں مذکور ہیں، حضرت علی ابن ابیطالبؓ اس بارہ میں کہتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ اعتدال کیساتھ ہوتا تھا نہ حق سے کی گزرتے، نہ اس سے تجاوز کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حریف کاموں میں آپ کو انتہا کے ساتھ تو ہمیشہ آسان لاپلو اختیار فرماتے (شمالی ترمذی) سورہ النعام ۱۶۲ سورہ توبہ ۳۶ سورہ صافات ۴۳

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدٍ
الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ عِوَجًا قِیَمًا
لِّیُنْذِرَ بِاَسَاسِیْدٍ اَمِنْ لَّدُنْہٗ
وَلِیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ
الصَّالِحَاتِ اَنْ لَّہُمْ اَجْرًا اَحْسَنًا
مَا کُنْتُمْ فِیْہِ اَبَدًا۔

ساری تائیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے
بندے پر کتاب اتاری (یعنی قرآن اتارا) اور
اس میں کسی طرح کی بھی کجی نہ رکھی بالکل سیدھی
بات! (ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک!) اور
اس لئے اتاری کہ لوگوں کو خبردار کرے، اللہ کی
طرف سے سخت ہولناکی (ان پر) آسکتی ہے
اور مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں خوشخبری
دیدے کہ یقیناً ان کے لئے بڑی ہی خوبی کا
اجر ہے، ہمیشہ اس میں خوشحال رہیں گے۔

ایک موقع پر ہے۔

ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناؤ
جس میں درست مضامین لکھے ہوں۔

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ یَتْلُوْا صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً فِیْہَا کُتُبٌ قِیَمٌ

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے
جس میں ذرا کجی نہیں۔

قُرْاٰنًا عَلٰی بَیِّنٰتٍ غَیْرِ ذِیْ عِوَجٍ لَّعَلَّہُمْ
یَتَّقُوْنَ ۝

اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتدال و حق پرستی کی اسپرٹ اس دین میں پوری
طرح جاری و ساری اور اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہے، اس کے تمام قوانین
احکام، تعلیمات اور اس کا کلچر اور ثقافت سب اس کے زیر اثر اور زیر سایہ ہے،

اس کے برعکس مادی تہذیب (جو یورپ میں مذاہب و اخلاق سے عین بغاوت کے موقع پر وجود میں آئی) اول روز سے توازن سے محروم ہے، اس کے نظام اجتماعی میں انتہا پسندی، فکر و فلسفہ میں کج روی، علوم و آداب میں مبالغہ آرائی اور طواغیت، بہر فعل اور ہر اقدام میں مشکل اور طویل راستہ اختیار کرنے کی خواہش اور عادت پوری طرح جلوہ گر ہے، اس طرح کی تہذیب میں اگر طبائع سلامتی و اعتدال سے، عقل حق و صداقت کی راہ سے، اور زندگی سہولت اور سادگی سے، اور قومیں وحدت و الفت سے محروم و نا آشنا رہتی ہیں، تو جائے تعجب نہیں۔

دو باغ والے کا قصہ

اب قرآن مجید دو باغ والے کا قصہ بیان کرتا ہے یہ وہ قصہ ہے جس سے ہم کو روزمرہ کی زندگی میں پہلے قصہ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اگر اصحاب کہف کا قصہ صدیوں اور برسوں میں پیش آتا ہے تو یہ قصہ تقریباً ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے، او بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے، جو ہر اعتبار سے خوش نصیب و اقبال مند تھا، آسائش و خوشحالی کے سارے سامان اس کے لئے مہیا تھے، اس کے پاس انگور جیسے لطیف و مرغوب پھل کے دو باغ تھے، ان کے چاروں طرف کھجور کے و لنواز درخت تھے جنہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، درمیان درمیان میں کاشت کے قطعے بھی تھے، یہ ایک متوسط درجہ کی زندگی کے لئے سعادت و مسرت کی آخری منزل تھی، اور متوسط طبقہ اور درمیانی معیار زندگی ہی اکثر دنیاوی معاملات میں معیار و پیمانہ ہے،

لیکن اس دولت مند اور خوشحال شخص کی سعادت و کامیابی کا سارا انحصار محض ان باغات کے وجود تک محدود نہ تھا، بلکہ سارے اسباب و وسائل اس کے لئے مسخر تھے، اور یہ دونوں باغ اپنی بہترین پیداوار دے رہے تھے۔

كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اَكْثَاهَا وَلَمْ
تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَافَهُمَا
ذَهْرًا۔

پس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لد گئے
پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی ہم نے
ان کے درمیان (آب پاشی کے لئے) ایک نہر

جاری کر دی تھی۔

غرض اس طرح سعادت و کامرانی کی پوری تکمیل ہو چکی تھی اور آرام و راحت کے سارے اسباب نہ صرف موجود بلکہ ارزاں و فراوان تھے۔

مادی نظریات اور ان کی کوتاہ نظری

اس موقع پر اس شخص کے اندر وہ مادی مزاج اپنا رنگ دکھاتا ہے، جو ہمیشہ اہل حکومت، جاگیرداروں، قومی لیڈروں، صنعت کاروں، کارخانہ داروں اور فوجی طاقت رکھنے والوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اس کے اندر وہ شدید مادی رجحان پیدا ہوتا ہے، جو ایمان، معرفت صحیحہ، اور تربیت کا پابند نہیں، وہ اپنی ساری خوشحالی اور خوش بختی کو اپنے علم و لیاقت اور اپنی ذہانت و محنت کی طرف منسوب کرتا ہے، جس طرح اس سے پہلے قارون نے کیا تھا اور کہا تھا:۔

إِنَّمَا أُفْقِئْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ
یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے
جو مجھ کو حاصل ہے۔

وہ اپنے اس دوست پر فخر کرتا ہے جس کو یہ مرادیں حاصل نہ تھیں اور بڑی
صراحت بلکہ ناروا جہارت سے کہتا ہے۔
أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ
دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا
جتنابھی بڑا طاقتور جتنابھی ہے۔

وہ اپنے اقتدار و قوت کے سرچشمہ میں اور دولت و خوشحالی کے اس مرکز میں
اس طرح داخل ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنے رب کی، نہ غیبی اسباب
اور ارادہ الہی کی جو سات آسمان سے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور انسان اور اسکی
ملکیت بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس پر
علمی و عملی، اخلاقی اور عقلی ہر لحاظ سے ظلم کرتا ہے، یہ کور چشم مادی ذہنیت
اس کی زبان سے اعلان کرواتی ہے کہ اب نہ اس کو زوال ہے، نہ اسکے باغات کو،
وہ حشر و نشر کا انکار کرتا ہے اور بڑے پھوہڑپن اور غایت درجہ حماقت کیساتھ
یہ کہتا ہے کہ یہ کامیابی و خوشحالی ابدی ولافانی ہے، اور دنیا و آخرت (اگر آخرت ہو)
کسی جگہ ختم ہونے والی نہیں۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنَّ
پھر وہ (یہ باتیں کرتے ہوئے) اپنے باغ
میں گیا، اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان
کر رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ
يَنبُذَ هَٰذَا أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ

ایسا شاداب باغ کبھی دیران ہو سکتا ہے،

مجھے توقع نہیں کہ (قیامت کی) گھڑی برباد ہو

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا شمار ان معدودے چند خوش نصیب و کامراں

افراد انسانی میں ہے، جن سے اقبال کبھی منہ نہیں موڑتا اور قسمت کبھی بے وفائی

نہیں کرتی اور جو ہمیشہ اور ہر جگہ سعادت اور عزت کے بام عروج پر نظر آتے ہیں،

وَلَيْتُنَّ عُرِدْتُ إِلَى رَبِّي لَا أَجِدَنَّ

خَيْرَ لَوْهَا مُقْبِلًا ۝

اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار

کی طرف لوٹا یا گیا تو (میرے لئے کھٹکا ہے)

مجھے ضرور (وہاں بھی) اس سے بہتر ٹھکانہ

ملے گا۔

اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان عمل صالح، اور محنت و

کاوش کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کی فطری اور وہی سعادت ہے جو ہر وقت انکو

شاد کام و بامراد رکھ سکتی ہے۔

ایمانی طرز فکر

اس کے دوست کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے حق و ایمان کے لئے کھول دی

تھی، اس کو معرفت الہی اور اس کے صفات و افعال کے علم کی لازوال دولت حاصل

تھی، وہ جانتا تھا کہ صرف وہی اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، اور

اسباب کا خالق ہے، اور جب چاہے، حالات کو پلٹ سکتا ہے، اس نے اس کی

اس بات پر اعتراض کیا اور اس کے اس مادہ پرستانہ طرز فکر کی کھل کر مخالفت کی، اس کو اصل و تحقیق اور آغاز سے آگاہ کیا، یہ وہ سخت اور سنگین حقیقت ہے، جس کو یہ ظاہر پرست اور اپنے کو خوش نصیب سمجھنے والے ہمیشہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تذکرہ سے دور بھاگتے ہیں۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
يَسْنُ كَرَّاسَ كَيْ دَوَسْتِ لَيْ كَمَا، اَوْرَبَا هِم
اَلْكَفَرَتَ بِاللّٰهِ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
كُفْتُوْكَ سَلْسَلَه جَارِي تَخَافُ كَيْ تَمَّ اس هَمِّي كَا
تُحْمَمِنْ نُطْفَةٍ دُمَّ سَوَالِك رَجُلًا
انكار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے
اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر آدمی بنا کر
نمودار کر دیا؟

شکبر و مغرور اشخاص کے لئے اس بات کا سننا کتنا شاق و ناگوار ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل دوسرے رخ پر ہے، اور دوسرے رجحان کا حامل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔
لَئِنْ هُوَ اَحْلَلَهُ رَبِّيْ فَلَا اَشْرِكُ
بِرَبِّيْ اَحَدًا
لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا
پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کیساتھ
کسی کو شریک نہیں کرتا۔

پھر اس نے اس کو وہ بنیادی اور اصولی حقیقت یاد دلانی جس کے گرد پوری سورہ کہف گردش کر رہی ہے، اور اس جگہ انگلی رکھی جو اس طرح کے لوگوں کی کمزوری یا دکھتی رگ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ دیکھنے کی چیز اب ظاہری

نہیں بلکہ وہ خالق و مالک ہے جس کے ہاتھ میں ان سارے اسباب و وسائل کی ڈور ہے، اور یہ سامانِ راحت اور اسبابِ عیش جن پر وہ خوش اور نازاں ہے، نہ اسباب کی کارگزاری ہے، اور نہ خود اس کی دست کاری یا عقل و ذہانت کی کار فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا نتیجہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین طریقہ پر بنایا ہے، وہ بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو خدا کی قدرت کے اعتراف اور اس کی نعمت کے شکر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

وَكَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ
مَا شَاءَ أَحْتَكُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے (اور اس
کی شادابیاں دیکھیں) تو کیوں تم نے یہ نہ
کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے،
اس کا مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

سورہ کی روح اور قصہ کی کلید

”مَا شَاءَ أَحْتَكُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ دراصل اس سورہ کی روح اور سارے قصہ کی جان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ اور ساری طاقت و صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے اور مستقبل کے ہر ارادہ اور نیت کو اس کے سپرد اور اس کی مشیت کے ساتھ مشروط اور وابستہ رکھے۔

وَلَا تَقْنَطَنَّ لِمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ
عَدَاةَ ۚ إِنَّ يَشَاءُ اللَّهُ وَادْكُرْ
رَبَّكَ إِذْ أَسَيْتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّيَ إِلَىٰ قُرْبٍ مِّنْ هَٰذَا ۖ ارْشَادًا
اور کوئی بات ہو، مگر کبھی ایسا نہ کہو میں
کل اسے ضرور کر کے رہوں گا "الایہ کہ سمجھ لو،
ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی
بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ
کرو، تم کہو "امید ہے، میرا پروردگار
اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر
کھول دے گا"

اور ہر موقع پر دل سے ماشاء اللہ اور انشاء اللہ کہتا ہو۔
جو شخص ہر فضل و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہو اور ہر نیت
میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہو وہ اسباب
ظاہری، مادیت، اور مادہ پرستوں کے سامنے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے اور
نفس اور نفسانی ارادہ کے ہاتھ میں اپنی زمام کار کیسے دے سکتا ہے؟
"ماشاء اللہ" اور "انشاء اللہ" بظاہر دو بڑے ہلکے پھلکے لفظ ہیں اور اکثر
ان کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی احساس و شعور
نہیں ہوتا، لیکن درحقیقت یہ دونوں بڑے وزنی، بڑے گہرے اور معانی و حقائق
سے لبریز بول ہیں، اور اندھی مادیت، نفس، اور ارادہ انسانی پر بھروسہ و اعتماد
پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔

مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر اعتماد

مادی تہذیب اپنے وسائل اور ذرائع قوت پر حد سے بڑھے ہوئے اعتماد میں ممتاز ہے، یہ مادی حکومتیں اپنے ان عمرانی و اقتصادی منصوبوں کا بل پر اعلان کرتی رہتی ہیں، جو قدرت کی ہم آہنگی اور موسموں کے تغیرات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بڑی قطعیت کے ساتھ اس کی مدت اور اس کا حجم متعین کرتی ہیں، اور یہ طے کرتی ہیں، کہ وہ اتنے سال کے اندر اتنی پیداوار ضرور پیدا کرنے لگیں گی اور ان کے ملک خود کفیل ہو جائیں گے، اور بیرونی امداد پر ان کا انحصار ختم ہو جائیگا لیکن ارادہ الہی ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، کبھی قحط سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی سیلابوں سے، کبھی بارش بہت تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی اس قدر مسلسل کہ کھڑی کھیتیاں غرقاب ہو جاتی ہیں، ایسے قدرتی حوادث اور جان و مال کے مصائب سامنے آتے ہیں، جو حاشیہ خیال میں نہ آسکتے تھے، غرض کہ ان کے سارے اندازے غلط اور منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔

۱۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ منصوبے بنائے ہی نہ جائیں اور علم کی بنیادوں پر اضافہ پیداوار کی کوئی کوشش نہ کی جائے بلکہ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ طاقت کے یہ مظاہر اور معلومات کی کثرت ہمارے اندر سرکشی نہ پیدا کر دے اور اسکے نتیجوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال ہمارے ذہنوں سے نکل نہ جائے جو ان اسباب و سببیت سب کا خالق ہے۔

ارادۃ الہی پر ایمان و اعتماد

یہ انشاء اللہ ”دراصل ہماری انفرادی زندگی کے چھوٹے اور حقیر کاموں سرسری ملاقاتوں اور سفروں یا محض تاریخ کے تعین کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام اجتماعی کاموں اور عظیم منصوبوں پر حاوی ہے، جو پوری قوم کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لئے ان سب چیزوں کو (بشمول جدوجہد اسباب و وسائل کی اہمیت اور قرآن و سنت، اسوۂ نبوی اور عمل صحابہ کی روشنی میں تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت کے) اس یقین کے ماتحت ہونا چاہئے کہ فیصلہ کن، بالائز اور اول و آخر چیز بہر صورت ارادۃ الہی ہے، اس آیت میں

وَلَا تَقْوُلْ لِّشَيْءٍ اِلٰی فَاعِلٍ ذَّلٰلًا ۚ
 عَدَاوَةٌ لَّا اَنْ يَّشَاءَ اَحَدٌ ۚ

اور کوئی بات ہو، مگر کبھی ایسا نہ کہو میں
 کل اسے ضرور کر کے رہوں گا، الا یہ کہ مجھ کو

ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا؛

صرف ایک فرد مخاطب نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ کا معاشرہ، تمام حکومتیں، ادارے اور جماعتیں اور تحریکیں مخاطب ہیں، اور ان سب سے اس کے اہتمام و التزام کا مطالبہ ہے، یہ ہر اس اسلامی معاشرہ کی روح ہے جس میں ایمان اچھی طرح سرایت کر چکا ہو اور اس تہذیب کی روح اور جوہر حیات ہے، جو ایمان بالغیب کی بنیاد پر قائم ہو اور یہی وہ خط فاصل ہے جو مادی تمدن اور ایمانی تمدن کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔

یہ صاحب ایمان ساتھی اس کو متنبہ کرتا ہے کہ قسمتوں کا الٹ پھیر اور خوش نصیبی و بد نصیبی کی تقسیم ابدی اور ناقابل شکست نہیں، زمام کار اور تصرف و اقتدار کا اختیار خالق کائنات کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں چکا وہ اب بھی اس کا مالک ہے، خوش نصیب بد قسمت ہو جاتا ہے، اور بد قسمت خوش نصیب، مالدار غریب بھی ہو سکتا ہے، اور غریب مالدار بھی، اس لئے اگر حالات پلٹ جائیں تو اس میں تعجب نہ ہونا چاہئے۔

اِنْ تَرَوْكَ اَنَا اَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا
اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر
فَعَسَىٰ رَبِّي اَنْ يُّهَيِّئَ لِيْ خَيْرًا مِّنْ
پارہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری
جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ
جنت سے بہتر عطا فرمادے، اور تیری
السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَاعِجًا اَزْلَقَاهُ اَوْ
جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے،
يُصْبِحُ مَاءً هَآءِذَا هَلَّتْ تَسْطِيطُ
جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے
كَذٰلِكَ لَا
یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر
تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔

اور آخر کار یہی ہوا، خدا کی بھیجی ہوئی ایک آندھی آئی اور دیکھتے دیکھتے یہ
لہلہاتا ہوا گلزار چٹیل میدان بن گیا۔

اب اس مست و بے خود شخص کو ہوش آیا:-

وَاُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَاَصْبَحَ يُّقَلِّبُ
اور پھر (دیکھو) زیبا ہی ہوا کہ اس کی دولت
كَفِيَ عَلَىٰ مَا اُنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ
(بربادی کے) گھیرے میں آگئی، وہ ہاتھ

مل کر افسوس کرنے لگا، کہ ان باغوں کی
 جنگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، (وہ سب
 برباد ہو گیا) اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ
 میٹیاں گر کے زمین کے برابر ہو گئیں، اب
 وہ کتا ہے، اسے کاش، میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو
 کوئی جتھانہ ہوا کہ اللہ کے سوا اسکی مدد کرتا
 اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ بربادی
 سے جیت سکتا! یہاں سے معلوم ہو گیا کہ
 فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لئے ہے
 وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے، اور
 اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔

خَاوِيَةً عَلَىٰ عُزُوِّشَهَا وَيَقُولُ
 يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيَ لَعَلَّاهُ
 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونِي مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا
 هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ
 هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

دو باغ والے کا شرک

یہ باغ والا اس طرح کا مشرک نہیں تھا جس طرح عام مشرکین ہوتے
 ہیں، قرآن کے کسی نص یا اشارہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کے برعکس
 قرآن کے اسلوب اور انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
 رکھتا تھا۔

وَلَيْتُنِي رُدُّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خَيْرًا مِّنْهَا مَنَّقَلْبَاهُ
اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار
کی طرف لوٹا یا گیا تو (میرے لئے) کیا کھٹکا
ہے؟) مجھے ضرور (وہاں بھی) اس سے
بہتر ٹھکانہ ملے گا۔

پھر اس کا وہ شرک کیا تھا جس پر اس نے کفِ افسوس ملا اور ندامت
کا اظہار کیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ
اے کاش! میں اپنے پروردگار کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کرتا۔

وہ ظاہری بات جس میں اشکال کی کوئی وجہ نہیں یہ ہے کہ اس نے
اسباب میں شرک اختیار کیا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ساری خوشحالی و
دولت کا سرچشمہ ہی اسباب ظاہری ہیں، اور یہ انھیں کا شمرہ اور احسان ہے،
اس لئے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور اس کے تصرف اور تاثیر کا سنکر
ہو گیا۔

عہد حاضر کا شرک

یہی وہ شرک ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب مبتلا ہے، اس نے
طبعی، مادی اور فنی اسباب اور ماہرین فن (SPECIALISTS) کو خدا کا درجہ
دے رکھا ہے، عہد حاضر کے انسان نے اپنی پوری زندگی ان کے رحم و کرم پر

چھوڑ دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت، کامیابی و ناکامی، اقبال و ادبار، خوش نصیبی و بد نصیبی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسباب مادی، کائناتی و قوتوں و نیچر کی یہ پرستش و تقدیس اور اہل اختصاص اور ماہرین فن پر اعتماد کلی اور ان کو خدا کے درجہ پر رکھنا ایک نئی وثنیت اور نیا شرک ہے، اس نے قدیم بت پرستی کے ذخیرہ میں جس کا ترکہ اس کے پاس اب بھی محفوظ ہے اور جس کے ماننے والے اور چاہنے والے اب بھی بکثرت موجود ہیں، ایک نئی قسم کی بت پرستی کا اضافہ کیا ہے، جو ایمان اور عبدیت کی حریف ہے، اور یہ وہی وثنیت ہے، جس کو سورہ کہف نے چیلنج کیا ہے، اور جس سے وہ پوری طرح برسرِ پیکار ہے۔

قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو اس کھیتی سے تعبیر کرتا ہے جو جلد ہی ٹٹنے والی اور خاک میں مل جانے والی ہے۔

اور (اے پیغمبر!) انھیں دنیا کی زندگی کی	وَاصْرِفْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مثال سنا دو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے	مَلَأَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْطَأَ
(زمین کی روئیدگی کا معاملہ) آسمان سے	بِهِم مَبَاتٌ لِّلْآخِرِينَ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
ہم نے پانی برسایا، اور زمین کی روئیدگی	تَذُرُّهُ الرِّيحُ وَكَانَ أَحَدًا
اس سے مل جل کر ابھرائی (اور خوب پھلی	عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۱۰
پھولی) پھر (کیا ہوا؟ یہ کہ) سب کچھ سوکھ کر	
چور چور ہو گیا ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر	

منتشر کر رہے ہیں! اور کون سی بات ہے جس کے

کرنے پر اللہ قادر نہیں؟

قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بھی اس مختصر اور فانی زندگی کی یہی تصویر

کھینچی ہے سورہ یونس میں ہے۔

أَنَّا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَتَوَلَّوْا
مِنَ السَّمَاءِ فَاتَّخِذُوا مِن بَنَاتِ الْأَرْضِ
مِثْلَهَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالدَّوَابُّ مِنْهُ حَتَّىٰ لَا يَذَرُ
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ
وَطْنَهَا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَتَاَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا
حَصِيدًا كَانَتْ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

دنیا کی زندگی کی مثال تو بس ایسی ہے،

جیسے یہ معاملہ کہ آسمان سے ہم نے پانی برپایا

اور زمین کی نباتات جو انسانوں اور چارپایوں

کے لئے غذا کا کام دیتی ہیں، اس سے شلاب

ہو کر پھیل پھولیں، اور باہر گر لگیں پھر

جب وہ وقت آیا کہ زمین نے اپنے (سبزی

اھ لالی کے) سارے زیور پہن لئے، اور

لمہاتے کھیتوں اور گراں بار باغوں سے)

خوشنما ہو گئیں، اور زمین کے مالک سمجھے اب

فصل ہمارے قبضہ میں آگئیں، تو اچانک

ہمارا حکم دن کے وقت یا رات کے وقت

نمودار ہو گیا اور ہم نے زمین کی ساری فصل

اس طرح بیخ و بن سے کاٹ کے رکھ دی

گویا ایک دن پہلے تک اس کا نام و نشان ہی

نہ تھا، اس طرح ہم (حقیقت کی) دیلیں
کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں
کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

قرآن کی نظر میں اس زندگی کی جس کی ابدیت پر یہ مادہ پرست ایسا
لائے ہیں، اور جس کو منفعت پرستوں اور لذت پسندوں (EPICUREANS)
نے اپنا مرکز اور معبد بنایا ہے، صرف اتنی ہی حقیقت ہے، جو اوپر بیان
کی گئی ہے، وہ ان پیانوں اور پیالیشوں کو غلط و بے بنیاد قرار دے کر جن پر
ان تنگ نظر ظاہر پرستوں اور اسباب کے گرفتاروں نے پورا اعتماد کر رکھا ہے
اور اس سے بڑی بڑی توقعات اور آرزوئیں قائم کر لی ہیں) ایسا پیانوں کو
قابل ترجیح اور معیار صمیم قرار دیتا ہے۔

أَمْ أَلْهَىٰ أَهْلَ الْمَدَائِنِ الْحَمَاءَ
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَّا الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْ لًا
مال و دولت اور آل و اولاد دنیوی زندگی کی
دلفریبیاں ہیں (مگر چند روزہ، نا پائیدار)
اور بونیکیاں باقی رہنے والی ہیں تو وہی تمہارے
پروردگار کے نزدیک باعتبار ثواب کے بہتر ہیں
اور وہی ہیں جسکے ثواب سے بہتر امید کی جاسکتی ہے

دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں

یہاں ایک لمحہ توقف کر کے ہمیں سوچنا چاہئے کہ دنیا کی زندگی کو

قرآن مجید کس نگاہ سے دیکھتا ہے، مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں صرف قرآن ہی سے رجوع کیا جائے اس لئے کہ اس بارہ میں مسلمانوں کے افکار میں بڑا اضطراب و پریشانی نظری ملتی ہے اور اہل فکر کے رجحانات اس زندگی کی اصل قدر و قیمت کے بارہ میں مختلف ہیں۔

قرآن مجید بڑی وضاحت، طاقت، اور صراحت کے ساتھ اس زندگی کے اختصار و بے ثباتی اور آخرت کے مقابلہ میں اس کی بے وقعتی کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔

ایک جگہ آتا ہے:-

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا قَلِيلٌ ۝

دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، مگر بہت تھوڑی۔

ایک اور جگہ:-

اعْمُوا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٍ وَكَهُوَ
وَرَيْنَةٌ وَمَا خَرُّمَ بَيْنَكُمْ وَنَكَثُ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مِثْلَ غَيْثٍ
أَعْجَبَ الْفُقَرَاءُ نِبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّئُ فِتْرَتُهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَمَنْ مَغْفِرَةٌ
مِنْ آتِهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلہ میں) دنیوی حیات محض لہو و لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے جیسے مینہ (برتا) ہے کہ اس کی پیداوار (کھیتی) کا شکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْآمَتَاعُ الْغُرُورُ ۝

پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زرد
دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور
آخرت (کی کیفیت یہ ہے کہ اس) میں
عذاب شدید ہے، اور خدا کی طرف سے
مغفرت اور رضا مندی ہے اور دین زندگی
محض دھوکے کا اسباب ہے۔

وہ بڑی قوت اور صفائی کے ساتھ اس کو آخرت کا صرف ایک پل اور

عمل کا ایک موقع قرار دیتا ہے۔

روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین
کی خوشنالی کا موجب بنایا ہے، اور اس لئے
بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، لیکن
ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے
ہوتے ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، تاکہ
تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل
میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست (اور)
بختی والا ہے،

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِنَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُورُ ۝

وہ آخرت کو دائمی اور ابدی قرار دیتا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَسْقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر (ایک
طرح کا) کھیل اور تماشہ اور جو متقی ہیں، تو
یقیناً ان کے لئے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے،
(افسوس تم پر!) کیا تم (اتنی بات بھی)
نہیں سمجھتے؟

دوسری جگہ یہ ارشاد ہے۔

وَمَا أُخِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا
کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر
اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے
وہ ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو اس فانی، عارضی، اور سقیم مفاد
دنیا کو اس آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو ابدی و لازوال ہے، بے حد و بے کراں
ہے، ہر کدورت سے پاک اور ہر اندیشہ سے محفوظ و بالا تر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا
وَعَدْنَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَأُطْمَأْؤُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ
عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝
جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع
نہیں رکھتے صرف دنیا کی زندگی ہی میں
مگن ہیں، اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں
اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں

تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا (آخری) ٹھکانہ
دوزخ ہوگا، بہ سبب اس کمائی کے جو (خود
اپنے عملوں ہی کے ذریعہ) کماتے رہتے ہیں

مَا وَهُمْ النَّارُ عَابًا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

دوسری جگہ کہتا ہے۔

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی
دلفریبیاں ہی چاہتا ہے تو (ہمارا ٹھہرایا
ہوا قانون یہ ہے کہ) اس کی کوشش و عمل
کے نتائج یہاں پورے دیدیتے ہیں، ایسا
نہیں ہو تا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کمی
کی جائے، لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں
جن کے لئے آخرت (کی زندگی) میں (دوزخ
کی) آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا، جو کچھ انھوں نے
یہاں بنایا ہے، سب اکارت جائے گا،
اور جو کچھ کرتے رہے ہیں سب نابود ہونے
والا ہے!

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَرَبَّيْنَاهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ایک اور موقع پر آتا ہے۔

اور عذاب سخت کی خرابی ہے ان منکروں
کے لئے جنھوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَشْدِيدًا ۝ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُجَادِلُونَ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا
عُوجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ
زندگی پسند کرنی، جو اللہ کی راہ سے
انسانوں کو روکتے ہیں، اور چاہتے ہیں،
اس میں کجی ڈالیں، یہی لوگ ہیں کمر بڑی
گہری گمراہی میں جا پڑے۔

دوسری جگہ ہے:-

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
ایک اور جگہ ہے:-

فَاعْرِضْ عَنْ نِّعَتِ رَبِّكَ إِنَّا
وَلَمْ نُدْرِكُوا الْآخِرَآةَ الدُّنْيَا، ذَٰلِكَ
مَبْلَغُكُمْ مِّنَ الْعِلْمِ، إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ
تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجیے
جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز
دنویوی زندگی کے اس کو کوئی (آخروی
مطلب) مقصود نہ ہو، ان لوگوں کی فہم
کی رسائی کی حد بس یہی (دنویوی زندگی) ہے
تمہارا پروہد کا خوب جانتا ہے کہ کون
اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی
اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے

ایک اور جگہ ہے:-

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُجَاهِلُونَ الْعَآجِلَةَ
یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے

وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ
بیٹھے ہیں۔

ایک جگہ آتا ہے۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَاتَّكَمَ حَيَاةَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ
(اس روزیہ حالت ہوگی کہ) جس شخص نے
(حق سے) سرکشی ہوگی اور (آخرت کا منکر
ہو کر) دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی،
سو دوزخ (اس کا) ٹھکانا ہوگا۔

وہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، جو دنیا و آخرت کو باہم جمع کرتے ہیں،
لیکن آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اور اس کی صحیح اہمیت اور قیمت پہچانتے
ہوئے۔

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا..... وَمَالًا فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ
ادھر (دیکھو) کچھ لوگ تو ایسے ہیں (جو
صرف دنیا ہی کے پرستار ہوتے ہیں اور) جنکی
صدائے حال یہ ہوتی ہے کہ ”پروردگار!
ہمیں جو کچھ دینا ہے، دنیا ہی میں دیدے“
پس آخرت کی زندگی میں ان کے لئے کوئی حصہ
نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو (دنیا اور
آخرت، دونوں کی تلاش چاہتے ہیں۔ (وہ)
کہتے ہیں پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی

دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور

ہمیں عذاب آخرت سے بچالے۔

حضرت موسیٰؑ کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے:۔

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، إِنَّا هُدُّنَا
إِلَيْكَ۔

اور (خدا یا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی
ہمارے لئے اچھائی لکھ دے، اور آخرت
کی زندگی میں بھی ہمارے لئے اچھائی کر،

ہم تیری طرف لوٹ آئے۔

اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوتا ہے:۔

وَإِنَّمَا كُنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقَدْ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّاحِحِينَ۔

اسے دنیا میں بھی بہتری دی، اور بلاشبہ
آخرت میں بھی اس کی جگہ صالح انسانوں میں ہوگی۔

آسمانی مذاہب اور مادی فلسفوں کا فرق

یہاں آسمانی مذاہب، نبوت کی تعلیمات یا نبوت کا مدرسہ فکر (اگر یہ
تعبیر غلط نہ ہو) مادی فلسفوں اور اس مادہ پرستانہ طرز فکر سے کلیتہً مختلف
اور متضاد ہے جس کا اصرار ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، اور جس کی عظمت و
تقدیس فکر و اہتمام، انہماک و محویت، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پر راحت
اور پرکشش بنانا اس کا سب سے بڑا اور محبوب مقصد ہے۔

وہ نقطہ نظر یا نفسیات جو قرآن دنیاوی زندگی کے بارے میں پیدا کرنا چاہتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال میں پوری طرح نمایاں اور جلوہ
رہنے۔

آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔

اللھم لا عیش الا عیش الاخرۃؑ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

آپ کی دعائیہ تھی۔

اللھم اجعل رزق ال محمد قوتاً اے اللہ آل محمد کا رزق ضرورت بھر رکھ

وفی رواۃ کفاًؑ ایک روایت میں ہے کہ بس اتنا کہ کفایت

کر جائے،

مستور بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔

واللہ ما الدنیا فی الاخرۃ الا خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی

مثل ما يجعل احدکم اصبعہ فی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سندر میں پی انگلی

الیتم فلینظر بجمہ رجحؑ ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس میں آتا ہے۔

آپ کی پاک زندگی اسی عقیدہ اور نفسیات کا شفاف آئینہ یا عکس تھی۔

ابن سعور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک چٹائی پر آرام فرماتے، اور چٹائی کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ظاہر تھا،

ابن سعور نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرماتے تو کوئی چیز اس پر بچھا دی جاتی، اس

پر آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام! میری اور دنیا کی مثال تو بس اس سوا کی ہے

لے صحیح بخاری (کتاب الرقاق) ۳ ص ۳۱۱ (کتاب الزہد) ۳ ص ۳۱۱

جو کسی درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر کے لئے دم لے لے پھر اس کو چھوڑ کر اپنی راہ لے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث ایلا میں فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ ایک بٹی ہوئی چٹائی پر آرام فرما تھے، آپ کے اوپر چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا، چٹائی کے نشیب و فراز اور چٹائی کا اثر آپ کے پہلو میں ظاہر تھا، آپ چمڑے کے ایک تکیہ پر جس میں بھس بھرا ہوا تھا، ٹیک لگائے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا (کچھ تفصیل کے بعد آگے کہتے ہیں) میں نے گھر پر ایک نظر ڈالی خدا کی قسم اس میں کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ نگاہ کو متوجہ کرتی سوائے چمڑے کے تین ٹکڑوں کے، میں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے، ایرانیوں اور رومیوں کو تو خوب دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا، ابن خطاب! تم بھی ایسا سوچتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نعمتوں کا سارا حساب اسی دنیا میں چکا لیا ہے۔

مدرسہ نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار

جو شخص اس مدرسہ نبوت میں تربیت پاتا تھا وہ اس رنگ میں رنگ جاتا تھا اور آخرت کی فکر ہر وقت اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہتی تھی بلکہ اس کے

جان و دل میں پیوست اور خون کے اندر شامل ہو جاتی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آخرت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہوتا تھا، اور اس کے بدلہ میں کوئی اور چیز لینے پر تیار نہ تھا، مدرسہ نبوت کے ان تلامذہ اور فضلاء کی اسپرٹ اور روح کو سمجھنے کے لئے جو ان کے قلب و دماغ پر حاوی اور رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف و کیفیات کا مطالعہ کافی ہے، یہ اس انسانی نمونہ اور طرز کی بولتی ہوئی تصویر ہے جو مدرسہ نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفقت اور آغوش رحمت میں پرورش پائی تھی۔

ابوصالحؓ سے روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے حضرت ضرار بن صخرہؓ سے یہ فرمائش کی کہ علیؓ کا کچھ حال بیان کرو، انھوں نے کہا کیا مجھے اس سے معاف رکھا جاسکتا ہے، انھوں نے کہا کہ نہیں ان کے کچھ اوصاف بیان کرو، انھوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے، کہنے لگے نہیں، اس سے معافی نہیں، انھوں نے کہا اچھا تو سنئے! خدا کی قسم وہ بہت بلند نگاہ اور قوی و توانا تھے، صاف اور واضح بات کہتے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، علم ان کے ہر پہلو سے چشمہ کی طرح ابلتا اور حکمت ان کے ہر زبں سے گویا تھی، دنیا اور اس کی زینت سے متوحش اور رات اور اس کے اندھیرے سے مانوس، بخدا وہ بہت رونے والے اور بہت فکر مند تھے، اپنی ہتھیلی پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب کرتے، لباس ان کو وہ پسند تھا، جو موٹا ہو، کھانا وہ مرغوب تھا، جو بہت معمولی اور روکھا پھیکا ہو، ہمارے درمیان اس طرح

رہتے جیسے ہم میں سے ایک ہوں، ہم سوال کرتے تو فوراً جواب دیتے، ہم آتے تو سلام میں سبقت کرتے اور بڑھ کر استقبال کرتے، ہم بلاتے تو فوراً آجاتے لیکن ہم ان کو اس دلداری اور ان سے اس قرب و تعلق کے باوجود رعب کی وجہ سے ان سے ٹھیک سے بات بھی نہ کر سکتے تھے، ان کی عظمت کی وجہ سے ان پر سبقت نہ لے سکتے تھے، مسکراتے تو معلوم ہوتا کہ موتیوں کی کوئی آبدار لڑائی ہے، اہل دین اور مسالکین کی عزت کرتے، کسی طاقتور کو ان سے غلط فیصلہ کی توقع نہ تھی، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ تھا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض خاص اوقات میں اس طرح دیکھا ہے کہ رات اپنے سیاہ پردے ڈال چکی تھی، اور تارے بھی ڈھل چکے تھے وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑتے اور اس طرح تڑپتے اور بے چلین ہوتے جیسے سانپ نے ان کو ڈس لیا ہو، ایک غمزہ انسان کی طرح روتے، اس وقت بھی میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں، اے دنیا کیا تو میرا راستہ روکنا چاہتی ہے یا مجھے بھانا چاہتی ہے، افسوس صد افسوس، یہ دھوکہ کسی اور کو دنیا، میں نے تجھ کو تین طلاقیں دی ہیں جس کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں، تیری عمر بہت مختصر، زندگی بہت حقیر، اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے، آہ زاد سفر کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، راستہ کتنا وحشتناک ہے۔

اب آپ کے سامنے ایک دوسری مثال پیش کی جاتی ہے، یہ ایک

صحابی کا خطبہ ہے جو ایک مشہور اسلامی شہر میں دیا گیا ہے۔

خالد بن عمیر العدوی سے روایت ہے کہ عقبہ بن غزو ان نے (جو بصرہ کے امیر تھے) ہمیں خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد انھوں نے کہا کہ "بیشک دینسا اپنے خلتے کے قریب ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جگہ چھوڑتی جا رہی ہے اور اس کے جام میں اب صرف چند گھونٹ یا قطرے باقی رہ گئے ہیں، اور تم یہاں سے ایک ایسے گھر میں منتقل ہونے والے ہو جس کو کوئی زوال نہیں، پس کچھ خیر لے کر یہاں سے واپس جاؤ، اس لئے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے پھینکا جائے گا تو ستر برس تک اس میں گرتا رہے گا، اور تہ تک نہ پہنچے پائے گا، اور خدا کی قسم وہ بھری جائے گی، کیا تم کو اس میں تعجب ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دونوں چوکھٹ کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آدمیوں سے کھچا کھچ بھری ہوگی، اور بیشک سات سات دن ہم پر اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ درخت کے پتوں پر ہمارا گزر ہوتا جس کو کھاتے کھاتے منہ کے کنارے پھل جاتے، مجھے ایک چادر ملی تو میں نے اس کے دو ٹکڑے کئے ایک سعید بن مالک کو دیا، ایک میں نے اوڑھ لیا، آج ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی بڑے شہر کا امیر و والی ہے، اور میں خدا سے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نظر میں بڑا ہوں اور خدا کے نزدیک چھوٹا ہوں۔"

جدید ذہنیت اور عقیدہ آخرت کی کمزور رجحانی

جو ذہنیتیں اور جو تحریکیں ایمان سے پوری طرح سیراب نہیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درس گاہ کی تربیت و رہنمائی براہ راست حاصل نہیں وہ اس فکر و عقیدہ یا اس ذوق و رجحان کو پوری طرح ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتیں اور اس سے ان کو زیادہ دیکھی معلوم نہیں ہوتی، وہ برابر اسکے بارہ میں کشمکش میں رہتی ہیں یا اس کے تذکرہ میں ان کے اندر وہ گرم جوشی نہیں پائی جاتی جو مزاج نبوت سے مناسبت رکھنے والوں میں پائی جانی چاہئے، وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں، یا اس کی یہ تاویل کرتی ہیں، کہ اسطرح کی باتیں ایک خاص زمانہ اور ماحول کے لئے تھیں اور ان کے کچھ خاص اسباب تھے، لیکن یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی اس روح سے لبریز اور معمور ہے، اور یہی صحیح اسلامی مزاج یا اسلامی نفسیات ہے، جو سیرت نبوت میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ جب بھی قرآن مجید اور سیرت نبوی کو کسی ماحول میں اپنا کام کرنے کا اور کسی ایسی نسل کی تیاری کا موقع ملتا ہے جو بیرونی اثرات سے محفوظ رہی ہو اور جس کی نشوونما خالص اسلام میں ہوئی ہو تو اس کا خمیر، مزاج، ذہنیت یا نفسیات یہی ہوتی ہے، دنیا کی آرائش اور ضرورت سے زائد چیزوں سے پرہیز، قناعت، آخرت کی فکر اور ان کاموں سے دیکھی جو اخروی زندگی میں نفع دے سکیں، خدا کے سامنے حاضری کا شوق جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو دنیا پر ترجیح دینا، ایمان پر خاتمہ اور

خدا کی راہ میں موت کا استقبال، یہ اہل ایمان کی وہ جماعت اور وہ انسانی نمونہ ہے جس کی زبانوں پر اب بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور سابقین اولین کا یہ جملہ بے ساختہ آجاتا ہے۔

عَنْ الْأَقْبِي الْأَحْمَدِ مُحَمَّدٍ أَوْحَدٍ
کل دوستوں اور محبوبوں سے ملاقات ہوگی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے!

نبوت کی دعوت اور اصلاحی تحریکات کا فرق

بعض تحریکیں اور دعوتیں ایمان بالآخرت کی ترجمانی و تشریح بہت اچھی طرح کرتی ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ اور دلنشین طریقہ پر اس کی حکمتوں فائدوں اور زندگی پر اس کے خوشگوار اثرات اور اخلاقی نظام میں اس کی اہمیت کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہر ذہین و سمجھدار شخص محسوس کر سکتا ہے کہ یہ آخرت کا صرف ایک اخلاقی ضرورت اور ذریعہ اصلاح و تربیت کے طور پر استعمال ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر بہتر سوسائٹی اور صالح معاشرہ کا قیام مشکل ہے، یہ کوشش بعض وجوہ سے لائق تحسین ضرور ہے، لیکن وہ انبیاء کرام کے طریقہ فکر اور طریقہ عمل، ان کی سیرت و کردار اور ان کے خلفاء و نائبین کے طریقہ زندگی سے کھلے طور پر مختلف ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر (یعنی طریقہ انبیاء) ایمان و وجدان، احساس و شعور اور ذوق و شوق کا نام ہے، وہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جو انسان کے تمام احساسات و

لے یہ سیدنا بلال بن رباحؓ کا جملہ ہے (اجیاد العلوم روایت ابن ابی الدنیا)

جذبات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آخر الذکر اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ظاہری شکل ہے، اول الذکر لوگ آخرت کا ذکر جب کرتے ہیں، بے راستگی، لذت، اور لطف و کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کی دعوت بڑی قوت، گرم جوشی، اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں، دوسرا طرز رکھنے والے لوگ ایک اخلاقی و سماجی ضرورت کے بقدر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور قومی اصلاح اور اخلاقی تنظیم کے جذبہ سے اس کی دعوت دیتے ہیں، جذبہ اور وجدان اور ذوق و کیفیت اور منطق اور اجتماعی مصالح میں جو عظیم فرق ہے، اس کی تشریح کی یہاں ضرورت نہیں۔

قوت کا سرچشمہ اور ہمت و پیشقدمی کا سبب بڑا محرک

لیکن آخرت پر اس زبردست یقین، دنیا پر اس کی ترجیح و فوقیت اور تعیشات اور فضول سامان آرائش سے اس درجہ کنارہ کشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو دنیا کی قیادت اور انسانیت کی رہنمائی سے دستبردار ہونے اور زندگی کے دھارے سے علیحدہ رہنے پر آمادہ نہیں کیا، اس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کیا کہ وہ اسباب معیشت کو ترک کر دیں اور حق و صداقت کے لئے جدوجہد سے دست کش ہو جائیں، ان کا ایمان کمزور اور شکست خوردگی کا باعث نہ تھا (جیسا کہ آخری صدیوں میں ہم کو نظر آ رہا ہے) بلکہ وہ قوت کا سرچشمہ اور ہمت و پیشقدمی اور بدی کے خلاف جدوجہد کا بہت بڑا محرک تھا، وہ جاں بازی، دلیری، قوت، اور فتح و ظفر کا وسیلہ اور

بڑا ذریعہ تھا، چنانچہ جو لوگ دنیا کے معاملہ میں سب سے زیادہ زاہد، آخرت کے سب سے زیادہ شائق، اس کے یقین میں سب سے زیادہ سرشار اور خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور شہادت فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ مشتاق تھے، وہی سب سے زیادہ جاں نثار و جاں باز، بہادر و جگر دار تھے، اور حق کے لئے سرفروشی، جہاد و قربانی اور فتوحات اسلامی میں ان ہی کا سب سے بڑا حصہ تھا۔

یہ دراصل اس عقیدہ کی خاصیت ہے وہ قدرتی طور پر اپنے ماننے والوں میں اس زندگی کی بے وقعتی، خواہشات پر قابو اور مردانگی و حتی پرستی کے یہ اوصاف پیدا کرتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اسلام کی فتوحات و ترقیات اور اس کی عام ترویج و اشاعت اسی ایمان و عقیدہ کی مرہون منت ہے۔

ایمان بالآخرت اور رہبانیت میں کوئی رشتہ نہیں

اس لحاظ سے یہ عقیدہ (یعنی ایمان بالآخرت اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر) اس بغوض و ناپسندیدہ رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس کی قرآن نے بہت مذمت کی ہے، اور جو عالم اسلام میں اسلامی تعلیمات کی کمزوری و بے اثری اور قرونِ اولیٰ سے بعد نیز عجی جھگڑا اور بیرونی فلسفوں مثلاً مسیحیت، بودہ مت، برہمنزم اور افلاطونیت جدیدہ کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی۔

یہ عقیدہ دنیا کی حق تلفی اور اس کی صحیح قیمت سے انکار کے بغیر آخرت کی ترجیح پر قائم ہے، اس کی بنیاد آخرت کے لئے جدوجہد، حق و صداقت کیلئے سعی مسلسل، اور لازوال زندگی کے حصول کے لئے عارضی و فانی خواہشات کی قربانی اور رضاے الہی کی طلب ہے، اور اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مسلمان صرف اس عقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل جو آج ہوا و ہوس میں گرفتار نظر آرہی ہے اس کو اس عقیدہ کی تجدید اس کے از سر نو احیاء اور مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی شدید ضرورت ہے، کھسکی ہوئی پھول اس وقت تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی اور مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس زندگی کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا شروع نہ کریں گے اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے مادی طرز فکر کو سخت اختلاف ہے، جو لوگ مادی فلسفہ اور اس زندگی کی پرستش میں مبتلا ہیں، خواہشات کے مارے ہوئے اور نفس کے کچلے ہوئے ہیں، اور صرف دنیا کی خوشحالی و ترقی اور آرام و راحت کے طلبگار ہیں، اور اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے، وہ اس نقطہ نظر کو قبول کرنے یا اس کے ساتھ صلح کر لینے پر کسی صورت میں تیار نہیں ہو سکتے۔

سورہ کہف نے اسی مادہ پرستانہ طرز فکر کی تردید کی ہے اور اس مادی مذہب اور اس کے علمبرداروں پر ضرب لگائی ہے، اس نے اس زندگی کی صرف وہ تصویر پیش کی ہے جو صحیح اور مطابق حقیقت ہے، خواہ یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔

حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ

اب ہم حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا وہ قصہ شروع کرتے ہیں جو اسی زندگی اور اسی دنیا کا قصہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں، اس سے بہت علیٰ طریقہ پر اور بڑی واضح اور غیر معمولی شکل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے معلومات و کمشوفات سے ماوراء اور بہت سی نامعلوم چیزیں بھی ہیں، اور جن چیزوں سے ایک انسان (خواہ وہ بہت بڑا عالم و باخبر ہو) ناواقف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جو اس کے علم میں ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مشاہدہ اور احساس پر رائے قائم کرتا ہے، اور اسی لئے اس سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں اور ٹھوکریں لگتی ہیں، اگر زندگی کے حقائق اس پر آشکارا ہو جائیں، اور رموز و اسرار اور باطنی معاملات کا اسے علم ہو جائے تو اس کے نظریات بڑی تھک بدل جائیں گے، اور خود اس کو اپنے بہت سے فیصلوں سے ہلنا پڑے گا اس قصہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، کہ اس کے رائے اور فیصلہ مسلک و رجحان اور احساس و خیال کا کوئی بھروسہ نہیں، مزید یہ کہ اس کائنات کا احاطہ ناممکن ہے اس لئے رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے میں عجلت اور اپنے احساسات و خیالات پر اصرار درست نہیں، یہ زندگی بڑی مبہم، پیٹی ہوئی، اورتہ درتہ ہے، کائنات بڑی وسیع اور عظیم ہے، جگہ جگہ اس باطن ظاہر سے مختلف اور آخر اول سے جدا ہے، اس زندگی میں اتنے بڑے بڑے معے، چیتان اور پیچیدہ سوالات ہیں کہ انسان اپنی ساری ذہانت

علم، اور جستجو و آرزو کے باوجود ان کو ابھی تک حل نہیں کر سکا، اس میں بکثرت ایسی گمبھیاں اور گتھیاں ہیں، جن کی عقدہ کشائی سے علم انسانی اپنی ساری وسعت اور ترقی کے باوجود عاجز ہے، روزمرہ کی عام زندگی پر نظر ڈالئے تو وہ بھی فاش غلطیوں، عاجلانہ فیصلوں، جذباتی اور فوری اقدامات اور رجسٹہ اور سرسری افکار و خیالات سے آلودہ نظر آئے گی، اگر اس وسیع و عظیم کائنات کا انتظام علم انسانی کے حوالہ کر دیا جائے اور اس کو مکمل آزادی اور مکمل اختیار دیدیا جائے تو وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا، اور نسل اور ذراعت دونوں کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوگا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی نگاہ قاصر اور عمل محدود ہے، جلد بازی اس کے خمیر میں داخل اور بے صبری اس کی سرشت میں پیوست ہے۔

اس عظیم اور اہم حقیقت کو ثابت و ظاہر کرنے کے لئے (جو تمام مذاہب اور ایمان بالغیب کی بنیاد ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی اس سب سے بڑی شخصیت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ صرف علم کا بلکہ خیر و صلاح کا بھی بہت بڑا حصہ ملا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہے، وہ ایک موقع پر بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، تو انھوں نے جواب دیا، میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا

اس لئے کہ انھوں نے علم کا انتساب خدا کے بجائے اپنی طرف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ جمع البحرین (دو سمندروں کے نغم) میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔

عجیب و غریب حالات

اب ان کا سفر ایک ایسے آدمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمت سے نوازا تھا اور اپنا خاص علم عطا کیا تھا، ان کا علم و فہم حقیقت سے اور ان کی رائے (جس کی تائید ظاہر سے ہوتی تھی) امر واقعی سے متین موقعوں پر تصادم ہوتی ہے۔

حضرت خضر جس کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اور جس پر اس کا مالک ان کو بلا معاوضہ کے سوار کرتا ہے اسی کو توڑ دیتے ہیں، حضرت موسیٰ اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے علم اور حال ظاہری کے مطابق اس کا سبب دریافت کرتے ہیں حضرت خضر ایک معصوم لڑکے کو جس نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، نہ اس کے والدین نے ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، قتل کر دیتے ہیں، اسی طرح ایک گرتی ہوئی دیوار کی بلا اجرت مرمت کرتے ہیں، حالانکہ گاؤں والے ان کی میزبانی کے لئے بھی تیار نہ ہوئے تھے، حضرت خضر کے عجیب و غریب معاملات اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ کے دل میں حد درجہ حیرت و استعجاب پیدا کر رہی تھیں اور ان کو بار بار سوال کرنے پر مجبور کرتی تھیں، جو کشتی ان کے سفر میں مددگار ثابت ہو رہی تھی،

اس کا حق یہ تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے نہ کہ اس کو توڑا جائے، اسی طرح کشتی کے مالک نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس کے اس حسان کا اعتراف کیا جائے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس معصوم لڑکے کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے اور اس کی تربیت اور نگہداشت کی جائے، جس گاؤں والوں نے ان کے ساتھ اس قدر بے مروتی اور تنگ دلی کا ثبوت دیا تھا، ان کو کھانا پانی دینے کے بھی روادار نہ ہوئے ان کا حق یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس ہمدردی کا معاملہ نہ کیا جائے، لیکن حضرت خضرؑ بظاہر ہر معقول بات اور ہر عرف و دستور کے خلاف نظر آتے ہیں، اور ان تینوں موقعوں پر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے نہ منطق سے نہ ذوق و وجدان سے، حضرت موسیٰؑ جو اللہ کے نبی اور ایک ایسے انسان تھے، جو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ غیور و حساس واقع ہوا تھا، اور کسی غلط کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان ناقابل فہم باتوں اور کارروائیوں کے سامنے خاموش نہیں رہ پائے، وہ اپنا وعدہ بھول کر اپنی مخالفت اور حیرت کا اظہار آخر کار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

لَهَذَا جِئْتُ شَيْئًا تَكْرًا۔ آپ نے کیسی برائی کی بات کی!

حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں

حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ کے سوالات کو دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھتے ہیں، اور ان کا جواب دیئے بغیر بڑے صبر و سکون کے ساتھ اپنی کارروائی

میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سفر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر تمام ہوتا ہے، اس وقت وہ ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، جو ان واقعات کے اندر پوشیدہ تھے، اور حضرت موسیٰؑ کے لئے سخت حیران کن اور ناقابل فہم تھے، جو شخص ایک بار بھی قرآن مجید میں اس قصہ کو پڑھتا ہے اس پر یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت خضرؑ حق پر تھے، اور انھوں نے جو کچھ کیا درست کیا، انھوں نے ان تینوں مواقع پر بڑی حکمت و دانائی کا ثبوت دیا انھوں نے کسی اچھائی کی جگہ برائی اور برائی کی جگہ اچھائی نہیں کی، کشتی توڑ کر انھوں نے یہ احسان کیا کہ اس کو فضلی سے بچالیا، اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت کشتیوں کی تلاش میں تھا، اور ہر صحیح سالم کشتی کو غضب کر رہا تھا، انھوں نے بلا معاوضہ سوار ہونے کا معاوضہ یہ دیا کہ اس کی کشتی بادشاہ کی ظالمانہ دستبرد سے بچائی۔

لڑکے کے والدین کے ساتھ ان کا احسان یہ تھا کہ یہ لڑکا ان کے لئے فتنہ بننے والا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو ان کو سرکشی و کفر تک پہنچا دیتا، انھوں نے سوچا کہ گھڑی بھر کا رونازندگی بھر کے رونے اور مرنے کے بعد رونے سے بہتر ہے، لڑکے کا بدل ممکن ہے، لیکن ایمان اور حسن خانہ کا بدل ممکن نہیں۔

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ الْبُكَاءُ مُؤْمِنِينَ
فَحَسِبْنَا أَنَّ تُرُوحَهُمُ طَاطِبِيَّا نَاوُكُفْرًا
فَارْدَنَّا نَافِئِينَ كَهْمَا رُوحِهِمَا خَيْرًا
مِّنْهُ رَكَاعًا وَاقْرَبَ رَحْمَةً

باقی رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ
مومن ہیں، میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ انھیں سرکشی
اور کفر کے اذیت پہنچائیگا، پس میں نے
چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر

انھیں رکھا دے، دینداری میں بھی اور

بھت کرنے میں بھی۔

شکستہ اور جھکی ہوئی دیوار اس لئے ہست کی کہ وہ دوسرے لڑکوں کی ملک میں تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ گر جاتی تو خزانہ کا راز کھل جاتا، چوراچلے اس کو لوٹ لیتے اور یہ یتیم محروم رہ جاتے جو اس کے اصل مالک اور جائز وارث تھے، اس طرح یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ عمل کی پاکیزگی زندگی میں بھی نفع پہنچاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی، جب اللہ تعالیٰ ایک صالح مرد کی اولاد کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تو خود مرد صالح کو کیوں ضائع کرے گا، اور بے یار و مددگار پھوڑ دے گا۔

فَاِنَّ اَحَدًا لَا يُصْنِعُ اَجَلَ الْمَيِّتِ
الشریک عملوں کا اجر کبھی نہیں ضائع کرتا!

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا أُضَيِّعُ
جواب میں ان کے رب نے فرمایا: میں تم
عَمَلًا عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّثْلَ دَسِّهِ اَوْ اَنْتَنِي
میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں

ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔

جو پاک بیچ لے جاتے ہیں، ان کا بھی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی۔

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ
اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی، تو (اس کا
فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهَا كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ
معاشرہ بھی ایسا ہی ہے وہ) شہر کے یتیم لڑکوں

اَللّٰهُمَّ صَالِحًا فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّسَلَّنَا
اَسَدَهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا لَغْزَهُمَا رَحْمَةً
مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ اَمْرِي
ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا۔

کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے
ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا پس تمہارے
پروردگار نے چاہا، دونوں لڑکے اپنی جوانی کو
پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکھال لیں،
(اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ محفوظ نہ
رہتا اس لئے ضروری تھا کہ اسے محفوظ
کر دیا جائے) یہ ان لڑکوں کے حال پر پردہ کار
کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی،
اھدیا درکھو، میں نے جو کچھ کیا، اپنے اختیار
سے نہیں کیا (اللہ کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت
ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے!

علم انسانی کمال اور حقیقت اشیاء تک نہیں پہنچ سکتا۔

پس پردہ حقیقتیں کتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں، صورت و حقیقت اور
ظاہر و باطن میں کتنا اختلاف ہے، یہ زندگی کتنی پیچیدہ اور اس کی دور کتنی الجھی
ہوئی ہے، کائنات کتنی مبہم اور زندگی کے معنی اور پہیلیاں کتنی مشکل ہیں، اور
انسان اپنے اس دعویٰ میں کس قدر جبری و بیباک ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ
کر لیا ہے اور ہر مسئلہ کی حقیقت اور جڑ تک پہنچ گیا ہے، پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت خضر حقیقت اور واقعہ سے کتنے دور تھے، اور ان کا رویہ اعتدال و توازن سے کتنا مختلف تھا لیکن انجام کار ان کی فہم و رائے کتنی درست اور مطالبی حقیقت تھی، اس سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ زندگی رواں دواں ہے، اس کے پاس ہر زمانہ کے لئے نئے سامان اور نئے عجائبات ہیں، وہ ہر روز اپنے نئے راز کھولتی اور نئے اسرار ظاہر کرتی ہے، اس سے یہ بھی آشکارا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا آخری کنارہ ہماری دسترس سے بہت دور ہے۔

وَقَوِّ كَلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والی ہستی ہے

مادی طرز فکر کو چیلنج

یہ قصہ اپنے ان مضامین و معانی کے ساتھ جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اس مادی فلسفہ کو چیلنج کرتا ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ زندگی بس وہی کچھ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور کائنات کا پورا علم ہم کو حاصل ہے اور حقیقت صرف وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، زندگی اور کائنات میں معیار صرف ظاہر ہے، اور اس پر بے خوف و خطر رائے قائم کی جاسکتی ہے، انسان اس کا حقدار ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کے حوالہ کیا جائے، قانون سازی کا حق اس کو حاصل ہو اس لئے کہ علم عقل اور مطالعہ و تحقیق ہر چیز میں وہ کامل ہے، اور حقیقت اور علم کی گہرائیوں اور کائنات کی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو چکی ہے۔

تمام مادی فلسفوں کی ہمیشہ یہی بنیاد رہی اور جدید و معاصر تمدن بھی اسی فکرو

عقیدہ پر قائم ہے، سورہ کہف (اپنے مضامین و آیات میں) عمومی طور پر اور حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام کا یہ قصہ خصوصی طور پر اس بنیاد پر پیشہ چلاتا ہے، اور اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ قصہ حضرت خضرؑ کے ان آخری الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ
یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے!

تاویل قرآن مجید کی اصطلاح میں حقیقت کو کہتے ہیں، عجلت، انکار اور غلطی انسان کے مزاج میں ہے، لیکن بالآخر حقیقت سامنے آکر اپنی بالادستی اور جہاں گیری تسلیم کر دیتی ہے۔

چوتھا قصہ جس پر اس سلسلہ کا اختتام ہے، ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو ایمان و صلاح، فائق و برتر قوت، قدرتی وسائل اور انسان کے لئے پیدا کردہ طاقتوں کی تسخیر، تمام چیزوں کا جامع تھا، اور جس نے مفسد و سرکش فاحشین اور ظالم و جابر بادشاہوں کے برخلاف ان وسائل کا استعمال صرف انسانی فلاح، انسانیت کی خدمت اور صالح تہذیب کے قیام کے لئے کیا۔

ذوالقرنین اور انہی پشتہ کی تعمیر

ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ وہ سکندر مقدونی تھے، امام رازی بھی اسی رائے کے مؤید اور داعی تھے، اور عام علماء اسلام کا رجحان بھی زیادہ تر یہی رہا لیکن درحقیقت اس قول کو تسلیم کرنے کیلئے

۱۔ سورہ کہف - ۸۲ - دیکھیے تفسیر سورہ اخلاص، از شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ

کوئی قوی دلیل یا محرک موجود نہیں اس لئے کہ مسکنہ مقدونی میں وہ صفات بالکل نہیں پائے جاتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے لئے آیا ہے، مثلاً ایمان باللہ، خوف خدا، عدل، اور مفتوحہ آبادیوں کے ساتھ رحم و انصاف کا بڑا دوا اور اس عظیم پشتہ کا غیر معمولی کارنامہ، یہ خیال غالباً صرف اسکندہ مقدونی کی تاریخ اور اس کی جنگی مہمات سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔

بعض معاصر فضلار و اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اہل یونان نے خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن کی جلد دوم میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور تاریخ کے بیانات اور یہودی مذہبی کتابوں کے حوالہ سے اپنا نقطہ نظر ثابت کیا ہے، انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے،

۹۹۹ قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت (سائرس) غیر معمولی حالات کے اندر ابھری اور اچانک تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں، پہلے ایران کی سلطنت و مملکتوں میں بٹی ہوئی تھیں جنوبی حصہ پارس کہلاتا تھا اور شمال مغربی میڈیا یہ وہ ہے جس کو عرب مورخ "مابا" کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کی کوششوں سے دونوں مملکتوں نے مل کر ایک عظیم شہنشاہی کی صورت اختیار کر لی، پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ فتوحات نہیں جو ظلم و قہر کی خون ریزیوں سے حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانیت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لئے تھیں کہ مظلوم قوموں کی دادرسی اور پامال ملکوں کی دستگیری ہو، چنانچہ ابھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بحر اسود سے لیکر بکٹریا (BACTRIA) (بائختر) تک ایشیا کی تمام عظیم الشان مملکتیں اس کے آگے سرسبز ہو چکی تھیں۔

تخت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی وہ لیڈیا (LYDIA) کے

SYRUS کہتے آئے ہیں، اور جس کو یہود "نورس" اور عرب مورخین کینسر کہتے ہیں،

(باقی صفحہ ۱۲۰ کا) پادشاہ کرڈیس (CROESUS) سے بھی، ایڈیا سے مقصود ایشائے کوچک کا مغربی اور شمالی حصہ ہے جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا، اور جس کا پایہ تخت سارڈیس (SARDIS) تھا، اس جنگ میں بھی وہ فتیاب ہوا، اب ایشائے کوچک بحر شام سے لیکر بحر اسود تک اس کے زیر نگیں تھا، وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا، قدرتی طور پر اس کے قدم یہاں پہنچ کر روک گئے اس لئے کہ سمندر کی موجوں پر چلنے کے لئے اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔

(AEGEAN SEA)

جب سائرس سارڈیس کی تسخیر کے بعد آگے بڑھا ہوگا، تو یقیناً بحر ایجین کے اسی ساحلی مقام پر پہنچا ہوگا جو سمندر کے قرب و جوار میں واقع ہے، یہاں اس نے دیکھا ہوگا کہ سمندر نے ایک جھیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کی کیچر سے پانی گندا ہو رہا ہے، اور شام کے وقت اسی میں سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے، اسی صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے "وجدھا تعذب فی عین حمئة" (۸۶) اسے ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گندے حوض میں ڈوب رہا ہے۔

دوسری لشکر کشی مشرق کی طرف تھی، اس پیش قدمی میں وہ مکران اور بلخ تک پہنچ گیا، اور ان وحشی اقوام پر فتح حاصل کی جو تہذیب و تمدن سے بیگانہ تھیں یہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے اسی اشارہ کی تصدیق ہے "وَجَدَهَا تَطْلُمُ عَلٰی قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُونِهَا سَبِيْلًا" (اسیابی قوم ملی جو سورج کے لئے کوئی آؤ نہیں رکھتی تھی، یعنی خانہ بدوش قبائل تھے، اس کے بعد اس نے بابل جیسے مضبوط دارالسلطنت پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کے مظالم سے نجات دلائی، اس طرح اس کو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کہا جاسکتا ہے، (باقی صفحہ ۱۲۲ پر)

لیکن ہماری نظر میں سب سے زیادہ صحیح رائے سید قطب کی ہے مناسب ہے کہ اس موقع پر ان کی پوری عبارت نقل کر دی جائے، وہ ”فی ظلال القرآن“ میں لکھتے ہیں:-

”نص سے ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے مقام اور عہد کا کوئی علم

(باقی ص ۱۲۱ کا) یہودی بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اور اس طرح اسے ان پیشگوئیوں کو پوری کر دیا جو اس کے سلسلہ میں تورات میں آئی تھیں۔

تیسری شکر کشی اس نے اسے علاقہ تک کی جہاں یا جوج ماجوج کے حل ہو کر تھے تھے، اس میں وہ بحر خزر (کاسپین) (CASPIAN SEA) کو داہنی طرف چھوڑتا ہساکیشیا (CAUCASUS) کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا، ایسی راہ سے یا جوج ماجوج آکر اس طرف کے علاقہ میں تاخت و تاراج کیا کرتے تھے، اور یہیں اس نے سد تعمیر کیا۔

سائرس کی وفات بالاتقان ۵۲۹ ق م قبل مسیح میں ہوئی، ۸۳۰ ق م میں اصطنخسر (PASARGADAE) کے کھنڈ میں سنگ مرمر کا ایک مجسمہ دریافت ہوا جس کے سر پرینڈھے کی طرح دو سنگیں تھیں جو میڈیا اور پارس کی ان دو مملکتوں کا رمز تھیں جن کو سائرس نے متحد اور زیر نگین کیا تھا، اور جسکی وجہ سے اس کا نام ”ذوالقرنین“ پڑا۔ جدید مورخین نے سائرس کی حوصلہ مندی اور اس کی انصاف پر وہ شخصیت اور کریمانہ اوصاف کی بڑی تعریف کی ہے اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لیے پروفیسر B. GRUNDI کا مقالہ مفید ثابت ہوگا

دیکھئے، UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD

BY J. A. HAMMERTON

نہیں ہو پاتا، قرآنی قصوں کا یہ عام اسلوب اور خاص پہچان ہے،
تاریخی انضباط اس کا مقصود نہیں، مقصود صرف قصہ سے پیدا ہونیوانی
عبرت ہے، اور یہ بات اکثر اوقات زمان و مکان کے تعین کے بغیر حاصل
ہو جاتی ہے۔

ہماری مدون تاریخ میں ایک شخصیت کا نام ضرور آتا ہے جس کو
سکندر ذوالقرنین کہا گیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ قرآن مجید
کا ذوالقرنین ہرگز نہیں، اس لئے کہ یہ یونانی سکندر مشرک بت پرست
تھا، اور قرآن میں جن کا ذکر ہے، وہ مومن، موحد، شریف و شہید اور یومِ آخرت
کے قائل تھے۔

ابو الریحان بیرونی اپنی کتاب "آثار الباقیہ فی القرون
الخالیہ" میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ حمیر
سے تعلق رکھتے تھے، اس کا علم ان کے نام کی ترکیب سے ہوتا ہے،
اس لئے کہ حمیر کے سلاطین اپنے القاب میں "ذو" ضرور لگاتے تھے
مثلاً ذونواس ذونیرن، ان کا نام ابو بکر بن افریقش تھا، انھوں نے
بحرِ روم کے ساحل تک فوج کشی کی، تونس مراقش اور دوسرے
ممالک سے بھی گزرے، انھوں نے افریقیہ کے نام سے شہر آباد کیا
تھا، جو بعد میں پورے براعظم کا نام ہو گیا، ان کو ذوالقرنین اس لئے
کہا گیا کہ وہ سورج کے دونوں کناروں تک پہنچ گئے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ قول صحیح ہو، لیکن آج اس کے جانچنے کے لئے

ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس لئے کہ جتنی تاریخ اب تک لکھی جا چکی ہے، اس میں ذوالقرنین کی تلاش بے سود ہے، ان کی جو سیرت اور حالات زندگی قرآن نے بیان کئے ہیں، اس کا حال بھی ان احوال کی طرح ہے جو قرآن مجید نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ کے سلسلہ میں بیان کئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی عمر انسانیت کی عمر کے مقابل میں بہت کم ہے، مرتب تاریخ سے پہلے بکثرت واقعات گزر چکے ہیں جن کا علم تاریخ کو بالکل نہیں، اس لئے اس سلسلہ میں اس کا فتویٰ بالکل معتبر نہیں۔

توریت اگر تحریف اور اضافات سے محفوظ رہتی تو وہ البتہ اس طرح کے بعض واقعات کے لئے سند بن سکتی تھی، لیکن اس میں ایسی کمائیاں شامل کر دی گئی ہیں جن کی افسانویت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اس میں بکثرت روایات بڑھائی گئی ہیں، اور وحی الہی کا حصلاں میں خلط ملط ہو گیا ہے، اس لحاظ سے توریت بھی تاریخی واقعات میں کوئی یقینی مرجع باقی نہیں رہی۔

اب صرف قرآن باقی رہا جو تحریف اور تغیرات سے محفوظ ہے، وہ ان تاریخی قصوں کی واحد سند اور سرچشمہ ہے، جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اور بدیہی طور پر قرآن کا محاکمہ تاریخ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس کے دو سبب ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ نئی پیداوار ہے، تاریخ انسانی کے بے شمار واقعات اس کے علم میں نہیں، دوسری طرف

قرآن ان سب واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جس کا ذکر تاریخ کے ریکارڈ میں نہیں ملتا۔

دوسری بات یہ کہ تاریخ (خواہ اس میں ان واقعات کا ذکر موجود ہو) بہر حال ایک بشری عمل ہے، اور انسانی اعمال میں خطا و تحریف اور کوتاہ نظری کی جو آلودگی پائی جاتی ہے، وہ قدرتی طور پر اس میں بھی ہے ہم اپنے موجودہ زمانہ میں (جس میں مواصلات و ملاقات کے وسائل اور تحقیق و تفتیش کے ذرائع سہولت کے ساتھ میسر ہیں) یہ دیکھتے ہیں کہ ان سہولتوں کے باوجود ایک خبر اور ایک واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی متضاد تشریحات کی جاتی ہیں، اور مختلف نتائج نکلے جاتے ہیں، یہ وہ حقیقی ملہ ہے جس سے تاریخ تیار کی جاتی ہے، خواہ اس کے بعد اس کو بحث و نظر اور جانچنے پرکھنے کا اعلیٰ معیار تسلیم کر لیا جائے۔

اس لئے محض یہ کہنا کہ قرآنی قصوں کے بارہ میں تاریخ کا فتویٰ جاننا ضروری ہے، ان قواعد علمی اور اصول موضوعہ کے بھی خلاف ہے، جس پر انسانوں کا عام اتفاق ہے، علاوہ اس کے کہ یہ بات اس عقیدہ کے بھی سراسر خلاف ہے، جو قرآن کی بات کو فیصلہ کن مانتا ہے، اس کو نہ قرآن پر ایمان لانے والا تسلیم کر سکتا ہے نہ بحث علمی کے ذرائع پر بھروسہ رکھنے والا، اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ صرف اندازوں، قیاسات، اور خیالات کی ہے۔

لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارہ
 میں سوال کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جس میں
 ان کی سیرت پر کچھ واضح اشارات موجود ہیں، چونکہ قرآن مجید ہی
 اس کا واحد سرچشمہ ہے، اس لئے بغیر علم و تحقیق کے اس میں توسع
 کی کوشش ہمارے بس سے باہر ہے، تفسیر کی کتابوں میں بہت سے
 اقوال آئے ہیں لیکن ان پر یقین کے ساتھ اعتماد نہیں کیا جاسکتا،
 اس میں سے اگر کچھ لینا ہے، تو احتیاط کو مد نظر رکھنا چاہئے اسلئے کہ
 اسرائیلیات اور روایات بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔

صالح اور مصلح بادشاہ

بہر حال ہم کو معین طور پر کسی ایسی شخصیت کا پتہ لگے یا نہ لگے جس کو ہم
 ذوالقرنین کہہ سکتے ہیں، اور اس پر وہ ساری تفصیلات منطبق کر سکتے ہیں، جو قرآن
 میں آئی ہیں، اور وہ ناقص اور ادھوری تاریخ ہماری رہنمائی کرے یا نہ کرے جو
 بہت آخر میں مرتب ہونا شروع ہوئی اور جس پر قطعیت کے ساتھ کوئی رائے
 قائم کرنا بہت دشوار ہے، اس سے قرآن کے طالب علم کو کوئی نقصان نہیں
 پہونچتا، اس لئے کہ ان کے سب ضروری اوصاف ہمارے سامنے ہیں، ان کو
 اللہ تعالیٰ طاقت، ذرائع و وسائل، علو ہمت، حوصلہ مندی اور عانی ظرفی
 عطا کی تھی۔

اَلَيْسَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعْ سَبَبًا
 نیز اس کے لئے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا
 کر دیا تھا تو (دیکھو) اس نے (پہلے) ایک
 (مہم کے لئے) ساز و سامان کیا۔

ان کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور ایک طرف مشرق کے آخری
 کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا، جس کو
 قرآن مجید میں مطلع الشمس اور مغرب الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اپنی ان ساری
 فتوحات اور کارناموں میں ہمیشہ صالح و مصلح، حق کے حامی، ضعیفوں کے
 مونس و غمخوار، سرکشوں اور ظالموں کے لئے تازیانہٴ عبرت رہے، ان کا اصول
 اور پروگرام ہمیشہ وہ رہا جو قرآن نے ان کی زبان سے بیان کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ
 ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا
 نُّكْرًا، وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 فَلَهُ جَزَاءٌ اَحْسَنُ وَاسْتَمُوْلُوْهُ
 مِنْ اٰمُرِنَا لِيُنْزِلُوْهُ

عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو ایمان لائے گا
 اور اچھے کام کرے گا، تو اس کے بدلے اسے
 بھلائی ملے گی، اور ہم اسے ایسی ہی باتوں
 کا حکم دیں گے جس میں اس کے لئے آسانی

وراحت ہو۔

اس اصول میں جو پاکیزگی و صداقت، اس پروگرام میں جو کمال و اعتدال، اور اس کیرکٹر میں جو اخلاقی بلندی اور حسن سیرت نمایاں ہے، اس کی تشریح و توضیح کی چنداں ضرورت نہیں۔

اپنی ان پیشقدمیوں اور فتوحات کے زمانہ میں ان کا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ خطرات میں گرفتار اور اندیشوں کا شکار تھی، اور ایک وحشی اور جنگلی قوم (جو پہاڑ کی اوٹ میں تھی) کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، قرآن اور دوسرے صحف سماوی میں اس قوم کو یا جوج ماجوج کہا گیا ہے۔
 لے اس مسئلہ میں سید قطب نے جو رائے ظاہر کی ہے اس سے ہم کو پورا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں:-

”ہم فطرت کے ساتھ اس جگہ کا تعین نہیں کر سکتے جہاں دو دروں کے

درمیان ذوالقرنین کا گزر ہوا تھا، نہ وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ

یہ دو درے کیا تھے اور کیسے تھے؟ نص سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ

وہ ایک ایسی وادی یا گذرگاہ میں پہونچے جو دو طبعی یا مصنوعی دروں کے

درمیان واقع تھی، اور جس میں کوئی پیمانہ اور کمزور قوم رہتی تھی، (الکھادۃ)

يَقْفُهُمْ هَٰؤُلَاءِ جَوَانِ كِی بات بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے تھے“

(ج ۱۳ ص ۱۳)

جہاں تک یا جوج ماجوج کا تعلق ہے ان کی قومیت و وطنیت کے تعین اور ان کے

زمانہ خروج اور پشتہ کی تباہی و بربادی کا مسئلہ ہے اس کی بحث بہت طویل ہے اور وہ تفسیر

کی کتابوں اور احادیث میں قرب قیامت کی علامات اور ظاہریوں کے تذکرہ کے باب میں

مذکور ہے، لیکن بالکل صحیح تعین اور جزم کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہونچنا آسان نہیں (باقی صفحہ ۱۲۹ پر)

یہ قوم باہم دست و گریباں اور خانہ جنگی کا شکار تھی، اور اس کے افراد ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔

وَمَرَّ كُنَّا بَعْضُهمْ فَوْقَ بَعْضٍ يَمْشِي فِي
 (سند کی موجوں کی طرح) ایک دوسرے
 سے گھمگھما ہوا۔

انھوں نے محسوس کیا کہ یہ موقع بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انکے لئے ایک طاقتور اور صالح بادشاہ کا پردہ غیب سے انتظام کر دیا ہے، انھوں نے ان سے درخواست کی کہ ان وحشی انسانوں، ظالموں، اور فساد یوں سے حفاظت کی کوئی صورت کر دیں اور اپنے عظیم وسائل اور کثیر فوج کے ذریعہ کوئی ایسا پشتہ اور دیوار بنا دیں جو یا جوج ماجوج کا راستہ روک دے، انھوں نے اس کے لئے پیشکش بھی کی کہ مالی طور پر وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔

اس صالح مرو نے ان کی یہ درخواست قبول کی ان سے اس پشتہ کی تعمیر کا وعدہ (باقی صفحہ ۱۳۰) اس لئے اس سلسلہ میں متقدمین و متاخرین نے جو کلام کیا ہے (اگرچہ اس کی مقدار و تعداد بھی زیادہ نہیں) اس کی طرح رجوع کرنا چاہئے تاہم احادیث کا وہ حصہ جو متن و طام اور قرب قیامت کی تفصیلات و واقعات سے متعلق ہے کسی ایسے عالی ہمت، علم دینی کے جوہر شناس اور تاریخ نگار شخص کا اب بھی منظر ہے جو صبر آزما بحث و جستجو اور تحقیق و مطالعہ سے کام لے کر اس پر غور کرے، مخلص اور صحیح العقیدہ ہو اس لئے کہ یہ موضوع بہت اہم، دقیق اور وسیع ہے اور بہت احتیاط اور کاوش کا محتاج ہے!

کیا لیکن بہت سے لالچی اور حرصیں بادشاہوں اور حکمرانوں کے برعکس ان کی مالی مدد قبول نہیں کی، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اسی کو صرف کیا، انھوں نے یہ کہا کہ اپنے زور بازو کے ذریعہ نیز وہاں جو فولا دیا جاتا ہے، اس کے ذریعہ وہ مدد کریں۔

قَالَ مَا مَلَكَتْ فِئْتُهُ رُبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
 اَللّٰهُمَّ زُبُرًا لِّعَدِيدِیْہِ
 ذوالقرنین نے کہا "میرے پچھلے دگار نے جو میرے قبضہ میں دے رکھا ہے، وہی میرے لئے بہتر ہے (تمہارے خراج کا محتاج نہیں) مگر تم اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو میں تمہارے اور یا جوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کروں گا" (اس کے بعد اس نے حکم دیا) "لوہے کی سلیں میرے لئے ہیا کر دو"

سب نے مل کر اس مبارک و کارآمد پشتہ کی تعمیر میں حصہ لیا ایک طرف اس صلاح سلطان کی حکمت و صنای قہی، دوسری طرف محنت و مزدوری اور ضروری سامان یعنی فولا دیتھا۔

حَتّٰی اِذَا سَاوِیَ بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ
 قَالَ اَنْهَضُوْا حَتّٰی اِذَا جَعَلَتْۢ
 نَارًا اَقَالَ التَّوْلٰی اُفْرِغْ
 پھر جب (تمام سامان ہیا ہو گیا، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی، تو حکم دیا "بھٹیاں سلگاؤ"

عَلَيْهِ قَطْرٌۢ

اور اسے دھونکو" پھر جب (اس قدر

دھونکا گیا کہ) بالکل آگ (کی طرح لال)

ہو گئی، تو کہا "گلا ہوا تاج بنا لاؤ، اس پر

اندیل دیں۔"

بالآخر یہ پشتہ بن کر تیار ہوا، اور اس کی وجہ سے ساری قوم ان دونوں

پہاڑوں کے پیچھے بسنے والے دشمنوں سے محفوظ ہو گئی،

فَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُمْ وَمَا

اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔

چنانچہ (اس طرح) ایک ایسی سب بن گئی کہ

(یا جوج اور ما جوج) نہ تو اس پر چڑھ سکتے

تھے، نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے!

حکیم و دانا مومن کی بصیرت اور دینی سمجھ

یہ وہ موقع ہے جہاں اس طاقتور بادشاہ کے دل میں جو قوموں کا فاتح اور

جہانگیر وہاں کشا تھا، ایمان لے جوش مارا، نہ ان کے دل میں خود پسندی کی کوئی

لہر پیدا ہوئی نہ غفلت یا تکبر کا سایہ ان پر پڑ سکا، انھوں نے یہ نہیں کہا کہ

إِنَّمَا أُوتِيتُنِي عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِيؕ بلکہ اس سب کا انتساب انھوں نے

اللہ کی طرف کیا اور اس دہوکہ میں نہیں پڑے کہ ان کا یہ کارنامہ لافانی

اور پشتہ ناقابل تسخیر ہے، انھوں نے ایک صاحب بصیرت اور صاحب

فراست مومن کی طرح جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور انسانی کمزوری و ناتوانی

لے سورہ کہف۔ ۹۶ اے ایضاً۔ ۹۷ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو عطا ہے

(قصص۔ ۷۷)

اور زمانہ کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ ہے ہر طرف یہ کہا۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكَّانًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.

ذوالقرنین نے (تکمیل کار کے بعد) کہا یہ (جو کچھ ہوا، تو فی الحقیقت) میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئیگی، تو وہ اسے ڈھاکر ریزہ ریزہ کر دیگا (مگر اس سے پہلے کوئی اسے ڈھانہیں سکتا) اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ملنے والی نہیں!

یہ اس با اقتدار و با خبر انسان کا کردار ہے، جو قطعی طاقتوں اور مادی وسائل کو مسخر کر لیتا ہے، اور اباب و ذرائع کی زمام اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے، اس کی فتوحات اور کارناموں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے، لیکن اپنی مادی قوت اور اقتدار و سلطنت کے انتہائی عروج اور وسعت کے موقع پر بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا، اس کے سامنے اس کا سر ہمیشہ خم اور گروں جھکی رہتی ہے، آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے، اور اس کے لئے وہ ہر وقت کوشاں اور لرزاں ترساں رہتا ہے، اپنے ضعف و ناتوانی کا اقرار کرتا ہے، انسانیت اور کمزور اقوام کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، حق کی حمایت کرتا ہے، اور اپنی ساری قوت و صلاحیت، سعی و جہد و جہد و ذرائع و وسائل انسانیت کی خدمت صالح و سوائی کی تعمیر، اعلا کلمۃ اللہ اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی میں

لانے اور مادیت کی بندگی سے خدا کی بندگی میں داخل کرنے پر صرف کرتا ہے، یہ وہ کردار ہے جس کی نمائندگی سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے عہد میں، ذوالقرنین اپنے زمانہ میں، خلفاء راشدین اپنے دور میں، اور ائمہ اسلام مختلف زمانوں اور ملکوں میں برابر کرتے رہے۔

خالق کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کا مزلج ہے

تاریخ کے چند افسوسناک سانحوں میں ایک المناک سانحہ اور انسانیت کی ایک بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ مغربی تہذیب ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئی، اور پروان چڑھی جس میں دین سے بغاوت اور ایمان بالغیب کا انکار عام ہو چکا تھا، یہ ایک ایسی قوم کے درمیان پیدا ہوئی جو ان تمام لوگوں سے باغی تھی، جو دین کے دعوے دار بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشات، انانیت، اور مفادات کی تکمیل کے لئے استعمال کر رہے تھے، ان کی غلط کرداری، تعصب، وحشت، ترقی سے نفرت اور عقل اور علم کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے وہ ان سے حدودِ جبرِ ساز اور منفرد تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمدن و صنعت کا نشوونما اور زندگی کی نئی تنظیم خالص مادی بنیادوں پر ہونے لگی، معاشرہ اور انسانی افراد کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے اور کائنات کے خالق و مالک سے ٹوٹ گیا، یہ سب ایک سلسلہٴ اسباب کا نتیجہ تھا، جس میں مزاج، افتادِ طبع، حالات کا تقاضہ،
 لہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“
 (فصل اول باب چہارم)

اور یورپ کے مخصوص نظام زندگی سب کو دخل ہے، اس تہذیب کا ارتقا اور نشوونما الحاد اور اخلاقی فساد کے ساتھ ہوا، دوسری طرف اسباب و ذرائع کی تسخیر صنعتی ترقی، اور طبی علوم میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، فاصلے اور مفاہیتیں معدوم ہو گئیں اور انسان کرہ ہوائی سے پار ہو گیا اور آخر میں اس نے چاند پر بھی اپنا قدم رکھ دیا، اس کے علاوہ طبیعیات و فلکیات کے میدان میں بکثرت دوسری فتوحات اس نے حاصل کیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی مادی طاقت، طبعی قوتوں کی تسخیر، کائنات پر اقتدار کفر اور مادہ پرستی کے ساتھ بالکل گھل مل گیا ہے، اور یہ مغربی تہذیب کی مخصوص علامت، اس کی امتیازی خصوصیت اور نمایاں پہچان بن گئی ہے، ہم کو کسی ایسی تہذیب اور تمدن کا علم نہیں جو اس درجہ مادی قوت رکھنے کے ساتھ مذاہب و اخلاق سے اس درجہ برسرِ جنگ ہو، خالق کائنات اور اس کے بنائی ہوئی شریعت اور دستور و قانون کا اس طرح باغی و منکر اور ماویت کی پرستش، نفس کی غلامی اور ربوبیت کے دعویٰ میں اس طرح مبتلا ہو جس طرح یہ مغربی تہذیب!

مادی تمدن کا نقطہ اختتام

ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مغربی تہذیب کا نشوونما اس طرح ہوا ہے، کہ کائنات کا اقتدار اس کو حاصل ہے، لیکن وہ خدا کی منکر اور عادت کی اسیر بھی ہے، اس کے ذمہ دار اور نمائندے اپنی قوت اور صنعت کے سوا اور کسی چیز پر

یقین نہیں رکھتے، اور اپنی مصلحت اور غرض کے سوا کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کے بڑے مراکز — امریکہ یورپ اور روس — کبھی اعلان کرتے اور کبھی بغیر اعلان کے غلبی حقائق، روحانیت، اخلاق، اور آسمانی نظام سے مستقل برسرِ پیکار ہیں، اور حالت جنگ میں ہیں، اور اب وہ زمانہ قریب ہے، کہ جب یہ تہذیب، مادیت اور صنعتی ترقی نقطہ اختتام پر پہنچ جائے گی اور اس کا وہ سب سے بڑا نمائندہ اور ذمہ دار ظاہر ہوگا، جس کو نبوت کی زبان میں دجال کہا گیا ہے، اور جو ایک طرف مادی اور صنعتی غرور اور دوسری طرف

لے جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف و علامات بیان کئے گئے ہیں وہ تو اثر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں، ان میں صاف اس کی صراحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوں گے، وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی صحیح تاریخ اور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لئے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ ضرورت، احادیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا، اور وہاں اس کو غرور و غلبہ حاصل ہوگا، درحقیقت فلسطین وہ آخری ایٹج ہے، جہاں ایمان و مادیت اور حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور منظر عام پر آنے والی ہے، ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے، جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے، کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حامل ہیں، اور انسانیت کی فلاح اور سادات کے داعی ہیں، دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدس و برتری کی قائل ہے، اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور

مادیت و اتحاد کی دعوت طبعی قوتوں کی پرستش، اور اس کے مسخر کرنے والوں کی غلامی و بندگی کے بالکل آخری اور انتہائی نقطہ پر ہوگا، اور یہ عہد آخر کا سب سے بڑا فتنہ، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت، اور اس مادی تہذیب کا نقطہ وقوع یا نقطہ اختتام ہوگا، جو کئی سو برس پہلے یورپ میں ظاہر ہوئی تھی۔

دجال کی علامت کفر، فساد اور تباہ کاری

اوپر جو کچھ گزرا ہے، وہ سب اس مادی، صنعتی اور مشینی تہذیب کی تصویف ہے، جو بالآخر اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے، اور جس کا جھنڈا آخر میں دجال کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن صرف یہی بات اس کو دجال بنانے کے لئے کافی نہیں ملتا نبوت نے اس کی جس تفصیل تاکید، اور اہتمام کے ساتھ مذمت کی ہے، اسکے فتنہ اور ابتلا سے جس طرح ڈرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اس سے زیادہ اہم ہے، اسباب و وسائل اور قوت مادی حضرت سلیمانؑ کو بھی حاصل تھی اور ذوالقرنینؑ کو بھی، اور قرآن مجید نے دونوں کی طاقت، ذرائع و وسائل کی تسخیر، نیز سرعت و تیز رفتاری کا ذکر کیا ہے، اس لئے ہمیں سوچنا (باقی ۳۵۵ کا) عصر کے اقتدار و سیادت کے اندلے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے، انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکہ کے آثار مشرق عربی اور مشرق اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں، جس میں یہ کہانی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔

چاہئے کہ وہ خطافاصل کیا ہے، جو ان کو دجال سے علیحدہ کرتا ہے، وہ کون سی نازک لائن ہے، جو ایک صالح و پاکباز اور باخبر و با اختیار بادشاہ میں جس کی تعریف قرآن مجید میں یہ آئی ہے۔

يُحْمَلُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۱۷
 بڑا ہی اچھا بندہ ہے، وہ اللہ کی طرف

بہت رجوع کرنے والا ہے،

اور ایک فتنہ انگیز اور عالم آشوب شخصیت میں امتیاز پیدا کرتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متنبہ کیا ہے، اپنی امت کو بار بار اس سے ڈرایا ہے، اور بہت اہتمام کے ساتھ اس کی تشریح، وضاحت اور تاکید کی ہے۔

یہ حد فاصل اور سرحدی خطیہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ اور ذوالقرنینؑ (نیز اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس طرح کے جتنے نمونے انفرادی یا اجتماعی شکل میں سامنے آئے) ان کے اندر فائق قوت، ملکی وسعت و استحکام، غیر معمولی اور حیرت انگیز حکمت و فراست، بہترین اور اعلیٰ مقاصد، دعوت الی اللہ اور اپنے علم و حکمت اور قوت، صلاحیت کو ہدایت، بنی نوع انسان کی فلاح، اور عدل و انصاف کے لئے استعمال کرنے کی خواہش اور صلاحیت کا بہترین اجماع تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں۔

الَّذِينَ اٰتَيْنَاهُمْ فِيْ الْاَرْضِ
 اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوْا الزَّكٰوةَ
 یہ (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ اگر ہم سے
 زمین میں انھیں صاحب اقتدار کر دیا،

(یعنی ان کا حکم چلنے لگا) تو وہ نماز کا (نظم) قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے، نیکوں کا حکم دیں گے، برائیاں روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کارِ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَحُجَّتْ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے، جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لئے ہے۔

بَلَدَ الدَّارِ الْآخِرَةِ يُجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

اس کے برعکس دجال کی پہچان، علامت اور خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ کفر ہے، جو اپنے وسیع تر معانی پر مشتمل ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے۔

اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک، ف، ر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا

انه مكتوب بين عينيه ك، ف، ر
يقرأه كل مومن كاتباً وغير كاتباً

نہ ہو۔

زندگی اور معاشرہ پر دجال کا اثر

احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت داعی اور گرم ہوش چست و چالاک اور مذاہب و اخلاق کے مقابلہ میں کفر اور بغاوت کا علمبردار ہوگا، ایک دوسری حدیث میں ہے۔

فَوَاحِشُهُ لَنِ الرَّحْلِ لِبَاطِنِهِ وَهُوَ
يَحْسِبُ اَنْهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مَمَائِشُ
بِهَ الشَّهَاتِ ۱۰

خدا کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا
وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مومن ہے، پھر
اس کا متبع بن جائے گا، ان شبہات
کی وجہ سے جو وہ اس کے دل میں پیدا
کر دے گا۔

اس کا معاملہ اتنا آگے بڑھے گا اور اس کی دعوت اس قدر عام ہوگی کہ کوئی گھرانہ اور خاندان اس سے محفوظ نہ رہے گا، نہ عورتیں اور نہ لڑکیاں اس کے اثر اور سحر سے آزاد رہ سکیں گی، گھر کا بڑا اور ذمہ دار اپنے گھر والوں، اپنی بیوی اور عورتوں اور لڑکیوں پر کوئی کنٹرول قائم نہ رکھ سکے گا، اور سب شتر بے ہمار ہو جائیں گے۔

حدیث میں کیا ہے کہ۔

يُنْزِلُ الدَّجَالُ بِهَذِهِ السَّجَّةِ
بِمِرْقَنَةٍ فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ
دجال اگر اس شور قطعہ زمین ”مِرْقَنَة“
میں پڑاؤ کرے گا، آخر میں اس کے پاس

مخرج الیہ النساء حتی ان
الرجل لیرجع الی امه وابنته
افتہ وعمتہ فیوثقہا
رباطاً مخافة ان مخرج
الیہ

عورتیں گھروں سے نکل کے جائیں گی یہاں تک کہ
آدمی اپنی ماں، اپنی بیٹی یا بیہن اور اپنی پوجی
کے پاس جائے گا، اور ان کو باندھ کے
مقید کر دے گا، اس اندیشہ سے کہ یہ دجال
کے پاس جائیں۔

سوسائٹی کا فساد اور اخلاقی انحطاط اور زوال اس درجہ پر پہنچ
جائے گا کہ حدیث کے الفاظ میں:-

فیبقى شرار الناس فی خفة
الطیر واحلام السباع،
لا یعرفون معروفا ولا ینکروا
منکرا

صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے،
جو چڑیوں کی طرح ہلکے اور درندوں
کی سی عقلیں رکھنے والے ہوں گے، نہ
اچھائی کو وہ اچھائی سمجھیں گے، نہ برائی
کو برائی۔

موجودہ اہل تہذیب کی یہ وہ بلیغ تعبیر اور زندہ تصویر
ہے، جس میں اس کے نقطہ شروع کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے
اہم مرکوزوں اور قلعوں کی بہت واضح طور پر نشان دہی کر دی گئی ہے، یہ
در اصل نبوت کے ان لافانی معجزوں میں سے ایک معجزہ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس جامع و مانع کلام کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے عجائبات

لے طبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

صحیح مسلم (روایت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ)

وکالات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور جس کی تازگی اور حدت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ تہذیب میں ایک طرف پرندوں کا سا ہلکا پن ہے، کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہی ہے اور ہوا کو تسخیر کر رہی ہے، اور اس نے جدید انسان کو پرندہ سے تیز رفتار اور سبک بنا دیا ہے، دوسری طرف اس میں درندگی، خونخواری، اور مردم آزاری کی وہ صفت ہے، جس سے وہ پورے پورے ملکوں اور قوموں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتی، اور نہ صرف اہل ممالک و فضلوں اور گل و گلزار زمینوں کو بلکہ باغ انسانی کو اس طرح تباہ و برباد کرتی ہے، کہ اس کی نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی، اور یہ سب عیش و آرام، رزق کی فراوانی، راحت و آسائش اور آرائش و زیبائش کے اس ساز و سامان اور ابواب و وسائل کے ساتھ ہے جو شاید تاریخ کے کسی اور دور میں اتنی کثرت و عمومیّت سے میسر نہ ہوئے تھے۔

حدیث میں کہنا ہے:-

وہم فی ذلک دار رزقہم، حسن عیشہم۔
اس حالت میں ان کا رزق ہن کی طرح برس رہا ہوگا اور عیش کے سب سامان میسر ہوں گے۔

وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں

یہ تہذیب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس عالم مادی اور حیات

دینیوی کے سوا ہر چیز کی منکر ہے، اور اس نے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں اسی زندگی کی ترقی و خوشحالی اور تفریح و خوش طبعی پر مرکوز کر دی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری آیات کے ضمن میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات سے آگاہ کیا ہے، اور اس میں مادی تہذیب کے تمام علمبرداروں اور ذمہ داروں اور عالم اسلام میں ان کے وفادار اور ہونہار شاگردوں کو اور زیادہ تعین کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اور ان کی ایسی نازک اور سچی تصویر کھینچ دی گئی ہے، جس میں ان کے خدو خال اور چہرہ کا اتار چڑھاؤ تک ابھر آیا ہے، یہ وہ آیات ہیں، جن میں محمدانہ ادیت اور اس کے دجالی رہنماؤں کا پردہ فاش کیا گیا اور ان کے اصل مکروہ کردار کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی
الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ملک میں
خرابی نہ پھیلاؤ (اور بد علیوں سے باز
آجاؤ) تو کہتے ہیں، (ہمارے کام خرابی
کے باعث کیسے ہو سکتے ہیں) ہم ہی تو سنوارنے
والے ہیں۔

یہ تصویر ان یہودیوں پر سب سے زیادہ منطبق ہے جنہوں نے تازیانوں اور تنبیہوں سے اتنی بھری ہوئی اور طویل تاریخ کے باوجود آخرت کو فراموش کر دیا، اس سے ان کی عالمی سرگرمیوں پر بھی زو پڑتی ہے، جس نے عقل و حکمت

صنعت و سائنس، سیاست، حکومتوں کے انقلاب اور بغاوتوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اپنی غیر معمولی ذکاوت اور فکری و عملی صلاحیتوں کو صرف تخریبی اور منفی مقاصد، انتشار پیدا کرنے اور انارکي پھیلانے، طاقت کے لئے کشمکش، اور ایک نسل یعنی مقدس نسل اسرائیلی کی برتری اور صرف ایک قوم یعنی الشریٰ پسندیدہ امت کی سیادت پر مرکوز کریں۔

قُلْ هَلْ مَنَّبَكُم بِالْأَحْسَنِ أَعْمَالًا
الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يُحْسِنُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَائِهِمْ فَبِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَأَاهُمْ
(اے پیغمبر!) تو کہدے ہم تمہیں ضرور دین
کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ
نامراد ہوئے؟ وہ جن کی ساری کوششیں
دنیا کی زندگی میں کمونی گئیں، اور وہ اس
دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا ہے
ہیں ایسی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں
سے اور اس کے حضور حاضر ہونے سے منکر
ہوئے، پس ان کے سارے کام اکارت گئے
اور اس لئے قیامت کے دن ہم ان کے
اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے

علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری

قرآن مجید کائنات کے اس محدود تصور اور ناقص علم انسانی پر دوبارہ

ضرب لگاتا ہے، جو اس وسیع کائنات کا علم رکھنے کا دعویٰ دار ہے، اور ارض و سما، مخلوقات و موجودات، ستاروں اور سیاروں، بروجر، فضا اور خلائے بیضیٰ علم الہی سے تعلق رکھنے والی اور تمام اشیاء کو بھی اپنے علم کا پابند اور تنگ و تنازی زد میں سمجھتا ہے، اور علم کے یہ نام لیوا علم کائنات کی خوب تشہیر کرتے ہیں اور اس پر بہت ناز کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معلومات سمندر کے ایک قطرہ اور صحرا کے ایک فرہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، یہ خود پسندی، فخر و غرور اپنے معلومات و تحقیقات اور کسی خاص دور کے انسانی علم کے ذخیرہ پر حسد سے بڑھا ہوا اعتماد، اور اس کے سوا ہر چیز سے انکار، یہ تکبر، خود رائی، خود ستائی، فکر کی تنگی اور نظر کی پستی وہ ابتدائی جبر ٹوٹا یا مادہ ہے جس نے مادیت کو اپنے سارے معانی و مقاصد کے ساتھ یا یوں کہئے کہ اپنے تمام شرور و مفاسد کے ساتھ وجود بخشا ہے۔

یہ وہ بگڑی ہوئی انسانی نفسیات ہے جس نے کبھی ظلم و ستم پر آمادہ کیلے کبھی الوہیت و ربوبیت کے دعویٰ پر اکسایا ہے، اسی نے ان لوگوں پر ظلم کر دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح معرفت اور دور رس و عمیق نظر سے نوازا ہے، (جیسا کہ احباب کھف کے قصہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے) اور صرف حاضر و موجود پر ایمان، متاعِ عارضی اور سرابِ زندگی سے عشق، دنیا میں ہمیشہ رہنے و آرام کے سامان باقی رہنے کا یہیں نیز ہر اس شخص کی تحقیر پر آمادہ کیا ہے جو اس سامانِ ظاہری میں تہی دست و کم مایہ تھا، جیسا کہ دوباغ والے کے قصہ میں گزرا ہے، کبھی یہ محدود علم انسانی ہر اس چیز پر استعجاب و حیرت پیدا کرتا ہے، جو پہلی نظر میں غلط یا عقل کے معیار اور مشاہدہ احساس کی میزان کے

ظلمات معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ و خضرؑ کے قصہ میں بیان کیا گیا ہے،
 کبھی یہ محدود عاجز اور قاصر نگاہ خطا کر جاتی ہے، اور دور کو قریب اور
 مجاز کو حقیقت سمجھ لیتی ہے، جس طرح ذوالقرنین کو یہ محسوس ہوا کہ سورج ایک
 گندے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ (اور پچھم کی طرف نکل کھڑا ہوا) یہاں تک کہ
 وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ (چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ
 گیا، وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا، جیسے

ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے
 یا جس طرح ملکہ سبا کو شیشے کے محل میں داخل ہو کر یہ دھوکہ ہو گیا کہ اس کے
 فرش پر پانی بہ رہا ہے چنانچہ اس نے جلدی سے اپنے پائنجے چڑھائے۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا
 رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنِ
 سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَدَّدٌ مِّنْ
 قَوَارِرَ (اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے
 جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے
 کے لئے اس نے اپنے پائنجے اٹھائے۔
 سلیمانؑ نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے)

اس سورہ کا اختتام بھی اس کے آغاز و مقدمہ کے ساتھ ہم آہنگ و یک
 زبان ہے، اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے
 علم سے زیادہ عظیم اور یہ کائنات انسان کے تصور سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے،

۱۳ سورہ کہف۔ ۸۶

۱۴ سورہ نمل۔ ۴۴ (اس قصہ کی تفصیل سورہ نمل میں بیان کی گئی ہے)

اور اللہ تعالیٰ کے کلمات (اپنے وسیع مفہوم میں) انسان کے احاطہ سے باہر اور اس کی دسترس سے ماوراء ہیں، اور اگر سارے درخت قلم بن جائیں، اور سارے سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں تب بھی اس کے کلمات کو ضبط تحریر میں نہیں لاسکتے۔

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلَّمَاتِ (اے پیغمبر!) اعلان کر دے، اگر میرے رِجْلِي لَفِئْدَ الْبَحْرِ قَبْلُ اَنْ تَكْفِكَ كَلِمَاتُ پروردگار کی باتیں لکھنے کے لئے دنیا کے

لے علامہ آئوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عجائبات و اسرار ہیں، جب وہ انکو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایک کلمہ "کن" سے ظاہر فرما دیتا ہے،

۱۔ علم جدید نے کائنات کی وسعت ستاروں کے باہمی فاصلوں، زمین سے ستاروں کی دوری روشنی کے سفر اور ایک ایک کمکشاں میں ستاروں کی تعداد، نظام شمسی کی کثرت سورجوں اور ستاروں کے حجم اور وزن، وہ عجیب غریب اور نازک و لطیف قوانین فطرت اور اسباب جاذبیت جو اس عظیم کائنات میں جاری ہیں اور خلائے بسیط میں ان کے درمیان صحیح تناسب و ضروری توازن باقی رکھتے ہیں، اور اس زمین پر زندگی کی بقا کے ضامن ہیں نیز زندگی اور تری کے تناسب و اس کے اثرات و فوائد پر جو روشنی ڈالی ہے وہ پہلے کسی کے خیال میں بھی نہیں آسکتی تھی فلکیات کے دوسرے علوم و حقائق، علم ایماء، علم تشریح، علم ایحوان، علم النبات اور دوسرے علوم و فنون اس کے علاوہ ہیں، یہ وہ علوم ہیں جن کا تصور اور خواب بھی ماضی میں مشکل تھا، علم کی ایک ایک شاخ پر پوری پوری لا برری وجود میں آچکی ہے، اس کے لئے بہترین تجربہ گاہیں قائم کی جا چکی ہیں، اور یہ سب معلومات ان مجولات کے علاوہ ہیں، جن کا حصہ معلومات سے کہیں زیادہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی تناسب ہی نہیں

رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِكُلِّ مَدَدٍ ۝۹۱

تمام سمندر یا ہی بن جائیں، تو سمندر کا پانی
ختم ہو جائیگا، مگر میرے پروردگار کی باتیں
ختم نہ ہوں گی، اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے
کے لئے ویسے ہی سمندر اور بھی پیدا کر دیں،
جب بھی وہ کفایت نہ کریں

سورہ لقمان میں ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَاءَ الْأَرْضِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعُ مِائَاتٍ مَا فُفِّدَتْ كَلِمَاتُ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۹۲

زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے
سب قلم بن جائیں اور سمندر (دوات
بن جائے) جسے سات مزید سمندر روشنائی
میا کریں تب بھی اللہ کی باتیں (لکھنے سے)
ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست
اور حکیم ہے۔

نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ کائنات اپنی وسعت اور
موجودات کی کثرت کی وجہ سے انسانی طاقت اور بشری صلاحیت سے باہر ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے روئے زمین کے تمام درختوں
کے قلم اور ساتوں سمندروں کی روشنائی ناکافی ہے، اور یہ سب چیزیں عقل انسانی

اور علم انسانی تا اور ارادہ اور برتر مبالغہاں ہیں تو پھر پروردگار کے عرفان اور اس کی صفات و آیات کے علم، زندگی کے معنی کے حل، اور نجات و فلاح کے راستہ کی طرف رہنمائی کا آخر کیا طریقہ ہوگا؟ اور نبی کا جو خود بھی ایک بشر ہے دوسروں پر کیا امتیاز سمجھا جائے گا، جب کہ یہ بات ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان کی عقل قاصر اور علم محدود ہے، ان سارے سوالات اور اشکالات کا جواب یہ آیت دیتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ۔ (نیز) کہدے میں تو اسکے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں البتہ اللہ نے

مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ہے اسکے سوا کوئی نہیں۔

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس امتیاز و خصوصیت کا راز اور معرفت صحیحہ اور ایمان و عرفان کا سرچشمہ جس کے بغیر انسان کی فلاح و کامرانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا صرف ”وحی الہی“ ہے۔

إِنَّمَا أَنَا كَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ میں تو اسکے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔

آخری بات

اللہ تعالیٰ اس سورہ کو آخرت کے ذکر اس کی اہمیت کے اظہار اور اس کی

دعوت و تبلیغ کو زندگی کی اساس اور ہر عمل کی بنیاد بنانے کی دعوت پر ختم کرتا ہے، یہاں بھی خاتمہ آغاز کے ساتھ مربوط اور اس روح کے ساتھ ہم آہنگ و ہم رنگ ہے، جو پورے سورہ میں جاری و ساری ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلَمْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا۔ (سورہ کہف۔ ۱۱۰)

بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، چاہئے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے (بس، اسکے سوا میری کوئی پکار نہیں!)

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی چند اہم شاہکار تصنیفات

فی حقیقت میں	تاریخ، دعوت، و جمعیت مکمل چوتھے
حدیث کا	مسلم ممالک میں سلامیت و عزیمت کے
میں	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے
پانچ سو	مفسرین نبوت و رسول کے
وں	دریافت و احاطہ سے
تقویٰ	تاریخ انفس و حسن کج
کا	تہذیب و تمدن پر
ت	تہذیب و دعوت کا
قیمت	مطلب سے
ی	نہ
صاحب	جب
میں	مولانا محمد
و	عجاز مقدس
ان	عصر حاضر میں
تاریخ	ترکیب و
میت	مطالعہ
مختلف	سوانح
پست	خواتین اور
ی	خواتین
میں	سوانح

— فون — 6600896

جلسہ نشریات اسلام، ناظم آباد منیشن۔ اے کے سی۔ سید احمد علی
مکتبہ ندوۃ دینیہ، سید احمد علی